

Jamia Rural Institute

LIBRARY

Jamia Millia Islamia, New Delhi-25.

Class No.

Book No.

Accession No.

C 10166

C 10166

بیا مکتبہ
اداریہ
کتاب

JAMIA RURAL INSTITUTE LIBRARY

Jamia Millia Islamia, New Delhi-25

This book should be returned on or before
the date last stamped.

--	--	--	--

Acc. No.

پیمان

مقام

55

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

تصانیف علامہ ڈاکٹر محمد اقبال

بانگِ درا -	اُردو نظموں کا مجموعہ	قیمت مجلد چار روپے آٹھ آنے
ضربِ کلیم -	۔ ۔ ۔ ۔ ۔	تین روپے
بالِ حبسِ ریل -	۔ ۔ ۔ ۔ ۔	چار روپے
ارمغانِ حجاز -	نصف اردو نصف فارسی	چار روپے آٹھ آنے
پیامِ مشرق -	فارسی رباعیاں اور قطعات	چار روپے آٹھ آنے
زبورِ عجم -	فارسی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ	چار روپے آٹھ آنے
اسرارِ رموز -	فارسی نظم	چار روپے
پس چہ باید کرد -	فارسی نظم	دو روپے آٹھ آنے
جاوید نامہ -	(فارسی) علامہ کا شاہکار ہے	۔ ۔ ۔
طہرتِ بنیضا -	پراک عمرانی نظر - اردو نثر	قیمت چھ آنے
فلسفہٴ عجم -	اردو نثر	تین روپے آٹھ آنے
شکوہ و جوابِ شکوہ -	اردو نظم	قیمت چھ آنے
طلوعِ اسلام -	اردو نظم	آٹھ آنے
جنسِ راہ -	۔ ۔	آٹھ آنے

میختر اقبال اکیڈمی - سرکل روڈ - بیرون موچیدروازہ لاہور
سے طلب فرمائیے

اقبال نمبر

۶۱۹۴۶

7275-1973-74

پیغام حق

ظفر منڈل - تاج پورہ لاہور

جلد ۱۲ | جنوری - فروری - مارچ ۱۹۴۶ء | عدد ۱-۲-۳

۳	ایڈیٹر	سخنہائے گفتنی
۹	جناب عارف الرحمن صاحب بی۔ اے سبج ہمار	اقبال اور نوجوان
۲۲	جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب - حیدر آباد دکن	اقبال کا فلسفہ و خودی
۵۴	علامہ عبد الرحمن مرحوم بجنوری (ترجمہ) جناب مالک ام صاحب ایم اے	مثنویات اقبال
۷۹	جناب ڈاکٹر سید عبد اللہ صاحب اور فٹیل کالج لاہور	کلام اقبال کی دقتیں
۱۰۲	جناب خواجہ عبد الحمید صاحب گورنمنٹ کالج لاہور	اقبال - انا اور تخلیق
۱۳۲	جناب عبد القیوم خاں صاحب باقی	اقبال :
۱۸۰	جناب ڈاکٹر نکلسن صاحب کیمبرج یونیورسٹی (انگلستان)	پیام مشرق
۱۹۵	جناب چراغ حسن صاحب حسرت	فلسفہ سخت کوشی
۲۰۵	جناب ڈاکٹر یوسف حسین خاں صاحب حیدر آباد دکن	جدید مملکت پر اقبال کی تہنید

شیخ محمد شاہ ایڈیٹر پرنسپل پرنسپل نے دیج محمدی پریس ریکورڈ لاہور میں طبع کر کے ظفر منڈل لاہور

- ۲۳۷ مسئلہ قیمت اقبال کی نظر میں - جناب ابو الرطوان دارالانشاء صاحب مروانی (ہفتی مروانی)
- ۲۳۵ اقبالیات جناب محمود علی صاحب مائل کزنال
- ۲۵۵ سیدہ حبیبہ کی موجودہ تقریر اور اقبال جناب سید ابوسعید صاحب پتیمی ایم - اے
- نظمیں :-
- ۲۶۹ اقبال اور اصول قرآن جناب سائل صاحب انہٹوسی راولپنڈی
- ۲۷۲ دوستی کی کسوٹی جناب ایس - ایم سعید صاحب بٹر قصوری
- ۲۷۵ یاد آیام جناب مولوی غلام مصطفیٰ صاحب وکیل لاہور
- ۲۷۷ دو آتشہ جناب غلام مصطفیٰ صاحب وکیل و جناب کمال صاحب بنو پوری
- ۲۷۹ فکر و نظر جناب سائل صاحب انہٹوسی راولپنڈی
- ۲۸۲ بامندی اقبال جناب ابونسیم صاحب عاجز انارکلی لاہور
- ۲۸۴ روح عمل جناب خلش صاحب پیر اجمالی
- ۲۸۵ شان اقبال جناب عبدالرحمن صاحب طارقی بی - اے
- ۲۸۶ دور باعیاں جناب مولانا احمد وقار صاحب واثقی - موچھاؤنی
- ۲۸۷ عشق جناب مولانا ابوالکلام آزاد جناب مولانا احمد وقار صاحب واثقی - موچھاؤنی
- ۲۸۹ درس عبرت جناب مدہوش صاحب مہری سلم پوری ارکاٹ
- ۲۹۰ ذوق شوق جناب انور صاحب کرمانی
- ۲۹۱ لائحہ عمل جناب صوبیدار رائے نیاز علی خاں صاحب اسد شاہ مخموراسی
- ۲۹۲ دل دادہ ادائے بیتان و نگ میں - جناب ابونسیم صاحب عاجز - انارکلی لاہور
- ۲۹۳ ساقی جناب مولانا احمد وقار صاحب واثقی - موچھاؤنی

سخنمائے گفتنی

خدا کا شکر ہے کہ بیشمار مشکلات و مواقع سے مجاہدہ کرنے کے بعد آج اقبال نمبر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ کانڈ کے حصول کے علاوہ طباعت و کتابت کی جو رفتیہ جنگ اور جنگ کے انشات مابعد نے پیدا کر دی ہیں، ان سے اب شخص واقف ہو گیا ہے اس لئے اس زمانے میں کسی خاص نمبر نکالنے کا ارادہ کرنا ہی شکوہ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تاہم چونکہ اس نمبر کا محالہ کئی سال سے معرض التوا میں چلا آ رہا تھا، اسلئے خدا کا نام لے کر اس مرتبہ یہ نتیجہ کرسی لیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو، اب اس میں زیادہ تاخیر سے کام نہ لیا جائے گا۔ حکومت ہند کے "کانڈی محکمے" نے اس سلسلے میں ایک کرم گسٹری یہ فرمائی کہ خاص نمبر کے لئے مزید کانڈ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس لئے مجبوراً یہ طے کرنا پڑا کہ تین چار مہینوں کا کوٹا سمیٹ کر یہ نمبر نکالا جائے یہی وجہ ہے کہ یہ رسالہ جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، کئی اشاعتوں کا قاف مقام بن کر حاضر ہو رہا ہے۔ اصولاً ہم اس کفایت شعاری کے قائل ہرگز نہیں ہیں۔ اگر کانڈ کے حصول میں ناقابل عبور رفتیہ حائل نہ ہوتیں تو اقبال نمبر کے لئے کسی میلے کی اشاعت کو بھی ملتی نہ کیا جاتا۔ مگر اب تو "تین بہ تقدیر" والا معاملہ ہے۔

۱۶۱۶۶

اقبال کا کلام جن خصوصیات کا حامل ہے، ان پر ایک مستقل لائبریری تیار کی جاسکتی ہے۔ اس لئے

یہ دعویٰ کرنا تو فیضیاً مضحکہ خیز ہوگا کہ ان تین سو تین صفحات میں ہم نے اقبال کے پیام پر توضیح و تبصرے کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ البتہ آتنا و ثلوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ کوئی اہم اور خاص موضوع ایسا نہیں رہا ہے جو اس میں پیش نہ کر دیا گیا ہو خصوصاً سید ابوسعید صاحب بزمی کے مضمون میں تو غائب اقبال کے فلسفہ حیات کے ایک ایسے پہلو سے بحث کی گئی ہے جس پر بہت کم توجہ کی گئی تھی۔ یہ مضمون چونکہ کافی دیر میں موصول ہوا، اس لئے کتابت کی ترتیب میں سب سے آخر میں درج ہو سکا ہے لیکن قارئین کرام جب اس کا مطالعہ کریں گے تو انہیں انداز ہوگا کہ اگر ہم صرف یہی ایک مضمون پیش کر دیتے تو اس نمبر کو اقبال نمبر کہنے کا حق ادا ہو جاتا۔

اس کے علاوہ دوسرے مضامین بھی بڑی محنت و کوشش سے تیار کئے گئے ہیں اور ان میں ایسی باتیں درج ہیں جن پر مستقل تصنیفیں لکھی جاسکتی ہیں۔ اور وہ ان تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اپنے قابل قدر خیالات سے مستفید ہونے کا موقع ہمیں عطا فرمایا۔

اقبال کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اُس نے شعر و شاعری کی رومان آفرین زبان میں زندگی کے ایسے وہ اہم اور پیچیدہ مسائل حل کر دیے ہیں کہ اگر انسان اپی پر غور کرے تو ساری دنیائے فلسفہ سے بے نیاز ہو سکتا ہے مثلاً شاعری کے قلوب میں مضمون آپ کو اور کہاں ملیں گے کہ :-

غنیچہ ولی گرفتہ را از نفسم گرہ کشائے تاز کنیم از نسیم، داغِ درونِ لاله را

مے لار و خیال من از مہ و مہر و مشتری تو کہمیں چرخشتہ، حیدر کن ہیں غزالہ را

وے مرغ بچہ با من اسرارِ محبت گفت اشکے کہ فروغِ خور دی، از بادِ گلگون بہ

نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اُس میں نہ لوجہ پاس ہم نشیں مجھ سے، وہ چشم ہر ہر سا کیا ہے

ہیں بہشت بھی ہے، عورت و جبریل بھی ہے تری نگہ میں ابھی شوخیِ نطفہ نہ نہیں

زمانہ کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا طلق کو بکن میں بھی وہی جیلے میں پرویزی
 تو اے مولائے شرب، آپ میری چاہ سازی کہ مری دانش ہے افرنکی، مرا ایمان ز تار سی
 مسجد و مے خانہ و دید و گہبسا و نشست صد فسون از بہر دانا بستن و دل خوشنودنے
 پیش من آئی، دم سرد و دل گرمے بیار جنبش اندر قست، اندر فغمہ داؤد نے
 تماشا گاہ مرگ نا امان را جہان ماہ و انجم نام کر دند

اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مابں ساند ری کیا ہے
 دنیا میں نیک و بد کی جو کشمکش جاری ہے، وہ فلسفہ و تصوف کا بہت پرانا موضوع ہے، ہندوؤں
 نے اسے "مایا جال" کے نام سے تعبیر کر کے "ترنا سن" کے نام سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ گوتم بدھ نے "نروان"
 کے نام سے آخری نجات کو اس راہ کا مائل قرار دیا ہے۔ جرمی کے مشہور فلاسفر ہیگل کی رائے میں متضاد تصورات
 کا یہ تصادم تصور مطلق کے کامل ہونے کا وسیلہ ہے۔ زراشت نے اسے یزدان و اہرن کی جنگ قرار دیا ہے
 اور اسلام نے زمین سے ابلیس کی نافرمانی کو اس کی علت ٹھہرایا ہے۔ لیکن اس کشمکش کے جو نتائج انسان کی
 جان حزیں پر ترتیب ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی ٹریجیڈی ہے جو شاعروں کا خاص موضوع رہا ہے لیکن قبائل
 نے اسے فلسفہ و تصوف کی آمیزش کے ساتھ جس خوبی سے پیش کیا ہے، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ کینان اشعار
 کی مثال آپ کہیں اور پا سکتے ہیں۔

یا مسلمان را بعد فرماں کہ جاں پر کھن بند یاد رہیں فرسودہ پکی تازہ جانے آفریں

یا چنناں کن یا چنشیں

یا برہمن را بفرما نو خداوند سے تراشیں یا خود اندر سیتہ ز تاریاں خلوت لڑیں

یا چنناں کن یا چنشیں

یا دگر آدم کہ از ابلیس باشد کمترک یا دگر ابلیس بہر امتحان عقل و دین

یا چنان کن یا چنیں

یا جہانِ تازہ یا امتحانِ تازہ می کنی تا چند یا آنچہ کہ دمی پیش ازیں

یا چنان کن یا چنیں

فقر بخشی؟ یا شکوہ خسرو پرویز بخش یا عطا فرما خود با فطرتِ روح الامیں

یا چنان کن یا چنیں

یا بگوش در سینہ من آرزوئے انقلاب یا دگرگوں کن نہاد این زمان و این زمیں

یا چنان کن یا چنیں

مزدور کی بے کسی اور سرمایہ و محنت کی معرکہ آرائی پر آئے دن نظمیں اور ترانے نکلتے رہتے ہیں لیکن
کیا ان اشعار کے شور و تاہم آفریں کا مقابلہ کسی سے ہو سکتا ہے کہ :-

خواجہ از خونِ رگِ مزدور ساز و لعلِ ناب از جفائے وہ قدایاں، کشت و دفناناں خراب
انقلاب!

انقلاب! اے انقلاب!!

شیخ شہر از رشتہٴ تبیجِ صدموسن بدام کافرانِ سادہ دل ما برہمن ز ناتاب

انقلاب!

انقلاب! اے انقلاب!!

میر و سلطانِ نرو باز و بعینِ مثال و غل جانِ محکومانِ زرق و برقِ مہکومانِ بخواب

انقلاب!

انقلاب! اے انقلاب!!

اے مسلمانانِ فغاں از قلمِ مائے علم و فن ابرہنِ اندر جہاں ارزاں وینداں دیرباب

انقلاب !

انقلاب ! اے انقلاب !

من درونِ شیشہ مائے عصرِ حاضر و بدہ ام آنچنان زہرے کا زوے مارا در پیچ و تاب

انقلاب !

انقلاب ! اے انقلاب !

غرض اس قسم کی بشیادشائیں پیش کی جاسکتی ہیں جن سے اقبال کی عظمت کا سکہ ہر انسان کے دل پر عینہ جاتا ہے۔ سر عبد القادر نے بہت خوب کہا ہے کہ ”..... جب شیخ محمد اقبال کے والد بزرگوار اور ان کی پیاری ماں ان کا نام سمجھیں کہ رہے ہوں گے تو قبولِ دعا کا وقت ہوگا کہ ان کا دیا ہو انا نام اپنے پورے معنوں میں صحیح ثابت ہوگا“ (دیباچہ بانگِ درا)

اقبال اب آگے چلے اپنے جدِ غصہ کی ساتھ ہم میں نہیں ہے لیکن اپنی روحانی طاقتوں کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ و قائم رہے گا خصوصاً ہندوستان کی ملتِ مسلمہ کے لئے چراغِ ہدایت ثابت ہوتا رہے گا۔ اُس کا پیام ایسا تھا کہ آفریں اور حیات بخش پیام ہے جس نے ملتِ اسلامیہ کی مردہ رگوں میں زندگی کا نیا خون دوڑا دیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان، مغلیہ خاندان کی تباہی کے بعد سے نوحہ و ماتم کا مجسمہ بن کر رہ گئے تھے چنانچہ حالی نے اپنی مدرس میں جب اس کا مثنوی لکھا تو چاروں طرف سے نادر و بکا کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ لیکن اقبال نے اس ماتم خانے کو ایک دم امید و رجائے نعموں سے بھر دیا۔ اُس نے مایوس سے ٹڈھال دلوں کو سہارا دے کر اٹھایا اور خوشگوار مستقبل کا یہ پیام جاں آفریں سنایا کہ :-

”افق سے آفتاب اُبھرا گیا دو گرراںِ خوابی دلیلِ صبحِ بدوش ہے دستاروں کی تنگ تابی

اقبال نے مسلمانوں کی تباہ حالی سے انکار نہیں کیا۔ مگر اس تباہ حالی کے بعد تعمیر و ترقی کی ایک نئی دنیا کی طرف اشارہ کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ

گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا باواں کنند

می ندانی اول آں بنیاد را ویراں کنند

اقبال مسلمانوں کو مٹا طبع کر کے یہ نہیں کہتا کہ

تق آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی

اس کے عکس وہ ایک اولو علم انسان کی طرح سچانہ حوصلے کے ساتھ مردوموں سے یوں مخاطب ہوتا ہے:

جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا چے یقیں پیدا تو کریتا ہے یہ بال و پیر و ست الایں پیدا

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقیں پیدا زکٹ جاتی ہیں زنجیریں

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُس کے زور بازو کا: نگاہ مردوموں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

ولایت، پادشاہی، علم، اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں؟ نقطہ آل نقطہ ایان کی تفسیر

بقیہ محکم، عمل یہیم، محبت فنا ہے عالم جو اندازہ کوئی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں

تمہے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی

نہیں پہنچو سے بڑھ کر سافر و طرے میں نو اکوئی

سلسلہ سخن میں بات دراز زیادہ تر ہو گئی۔ ورنہ یہاں اقبال کی شاعری پر مجرد و مقصور نہیں۔ البتہ خدا سے دعا ہے

کہ وہ ہر بندہٴ مومن و غیر مومن کو اس حیاتِ آفریں پر ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم زندگی کی صحیح منزل سے آتش

ہو کر اُس نصب العین کو حاصل کر سکیں جو انسانیت کا منہ تائے کمال ہے اور جس کے بعد عالم یہ ہو جاتا ہے کہ:-

یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبرئیل بھی ہے

تری نگہ میں ابھی شوخی نظر رہ نہیں!

اقبال و نوجوان

(جناب عارف الرحمن صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ سب نج۔ ہمارے)

دنیا کی ہر عظیم انسانیت کی پیدائش کا ذمہ دار اس کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ زمانہ اپنے ارد گرد کی پر آشوبیوں سے عاجز آکر بالآخر ایک ایسے شخص کو جنم دیتا ہے جو اپنے وقت کی آواز ہوتا ہے، اس کی قضائیں پلتا ہے، اس کے ساتھ سانس لیتا ہے۔ اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے نشیب و فراز، عمق و تاریکی اور شر و فساد سے آشنا ہو کر اپنے ہمارے ہیروں کو خبردار کرتا ہے۔ پہلے تو وہ مال کی تزکیہ کی بے نقاب کرتا ہے پھر ماضی کی کامزائیوں کی مثال پیش کرتا ہے اور ان کی روشنی میں مستقبل کی شاہراہ دکھاتا ہے ایسے شخص کو کبھی تو لوگ پیغمبر کہتے ہیں کبھی مصلح، اور کبھی شاعر بھی۔۔۔۔۔ ضرورتاً یہ شخصیت ہوتی ہے ایک مافوق الفطرت ہستی، غمومیت سے ممتاز اور عام سطح سے اُن درجہ بلند و بالا!

اقبال انہیں شخصیتوں میں سے ایک تھے۔۔۔۔۔ الہامی شاعر! وہ ایک پیغمبر کا حامل تھا اور ان کا پیغام تھا۔۔۔۔۔ ”پیامِ عمل“۔ اُن کا مخاطب ہندوستان کی اس برجستہ مسلمان قوم سے تھا جو اپنی گزشتہ عظمت و شوکت کو ٹھوکر یا تو زمانہ کے انکار و حوادث میں توڑ بیٹھی تھی، یا پھر مغرب کی اندھی تقلید میں گم کردہ راہِ فتنی۔ ایک طرف تو مسلمانوں میں انتہائی غربت و افلاس، دوسری طرف مسلسل محکومی و غلامی۔۔۔۔۔ ان چیزوں نے یاس و شکست، جمود و قحط، بے بسی اور مجبوری سے جذبات پیدا کر دیئے تھے۔۔۔۔۔ دوسری طرف مغربی حاکموں کے امدانِ جدید اور ان کے جلدی و افسوں کا ایسا سرب پھیلنا ہوا تھا کہ لوگ وارفتہ و بیخود بنے ہوئے تھے۔ اقبال نے اپنے پیامِ عمل سے اس مودہِ قالب میں از سر نو جان دے کر ڈالنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس تعویذات سے اُبھارنے کے لئے اقبال نے مسلمانوں کو درسِ خودی دے کر

خود شناس کیا، ان کو اپنی طاقت و جبروت سے آگاہ کیا، ان کے سامنے ماضی کے شاندار اوراق کھولے اور پھر — مستقبل کی روشنی دکھائی ہے

ہے یاد مجھ نکتہٴ مسلمانِ خوش آہنگ دنیا نہیں مردانِ تجفائش کے لئے تنگ
چیتے کا جگر چاہئے، شاہین کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنی و دانش و فرنگ
کر بلبلِ موٹاؤس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ
یاس و حرمات کی مگر امید و آرزو کا پیغام دیا، علم و سائنس کی گمراہیوں سے نکال کر عشق و ذوق کی
بے خودیوں کا راز سمجھایا، اور تہذیبِ جدید و مغرب پرستی کے فریب کھول کر مشرق کے درخشندہ
کارنامے دہرایئے !

لیکن اقبال محض ماضی کی نوحہ خوانی کے لئے پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ صرف حال کی عیب جوئی کی
خاطر — وہ مستقبل کی طرف اس لگائے ہوئے تھا، اور اس کا پیغام آئندہ نسلوں کے لئے شمعِ راہ ہونے
والا تھا۔ ظاہر ہے کہ مستقبل کی خارج و بہبودی حال کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی لئے اقبال
کا بیشتر مخاطب نوجوانوں سے ہے، جن سے ہر قوم کی آئندہ نسلوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس
مضمون میں ہم اقبال کے پیغامِ عمل کے اسی پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔

بعض قومیں اپنی جدوجہد میں اس رفتار اور اس مقام پر پہنچتی ہیں جہاں مسلسل کشمکش اور
متواتر سفر سے لوگ تنگ آجاتے ہیں۔ قوم کے افراد کی رگیں حرکت و ہنگامہ سے پھول جاتی ہیں، ان کی
آنکھوں میں شورش و کاوش سے خون اُتر آتا ہے۔ اس وقت اس قوم کا شاعر اپنا رنگیں ساز اُٹھا کر
ایک لطیف نغمہ چھیڑتا ہے :-

”مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا، شراب کا ایک ساغر، نظموں کی ایک کتاب — اور ایک

دو شیرازہٴ جمال دے دو، پھر مجھے کائنات کی کسی چیز کی پروا نہیں!“ (خیام)

یغیرہ ایک میٹھی لوری کا کام دیتا ہے، اور حمد و انتقام اور غیظ و غضب سے بھری ہوئی اور کشاکش روزگار سے تنگی مآذی قوم سونے لگتی ہے۔ مگر جو قوم ایک عرصہ سے خواب غفلت میں پڑی سو رہی ہے، جس کے دماغ میں ابھی تک کثرتِ میخواری کا نشہ غالب ہو، جس کے ہوش و حواس ابھی تک نواہینِ اودھ اور شامانِ حلی کے عیش و عشرت کے خواب دیکھ رہے ہوں، جس کے افراد کے دست و پا ابھی تک زندانِ وحش لٹکھڑاتے ہوں — اس قوم کا شاعر میٹھی لوری کیسے بے سکتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے کہ اپنی قوم کو جھنجھوڑ کر جگانے ناکہ وہ زمانہ اور وقت سے کہیں پیچھے نہ رہ جائے!

اقبال انہیں مدہوش میخواروں میں سے ایک تھے جو سب سے پہلے ہوش میں آئے۔ اور اٹھتے ہی ساتی ازل سے شکاکت کی کہ ۛ

تین سو سال سے ہیں ہند کے میمنے بند اب مناسب ہے ترا فیض ہو عام لے ساتی
اُس نے چاہا کہ پھر شراب کے دورِ حلیں، پھر رنگِ محفلِ گرم ہو، پھر ساتی سینا بدوش آئے لیکن اب
کی بار ایسی شراب ملے جس سے دست و بازو شل ہونے کی بجائے ایسی قوت پائیں کہ مہر و ماہ کا شکار کرنے
لگیں اور آسمان کے اردل کو اپنے نیزوں پر اچھال سکیں ۛ

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مدہ تو سب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتی
جو بادہ کش تھے پرنے سواٹھ جاتے ہیں کہیں سے اب بقاء کے دوام لے ساتی
پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اٹھو:-

اس دور میں مے اور ہے جام اور ہے جم اور ساتی نے بنا کی روشِ لطف و کرم اور
اور پے مے کو کیا ہے؟ سرشارِ اقبال سے سُنے:-

مٹا دیا مے ساتی نے عالمِ مبن و تو پلا کے مجھ کو مے لا اِلٰہِ اِلَّا ہُو
دے نہ شعرِ ز سانی نہ شعرِ چنگ و ریاب سکوتِ کوہِ ولید جوے و لالہ خود رو

گدائے میکہ کی شانِ بے نیازی دیکھ

پہنچ کے سپنہ جیواں پہ ٹوڑنا ہے سب کو

کبھی ایسا ہونے لگا کہ اقبال کو اپنے ساتھی سے مایوسی ہوتی ہے، وہ تو اس کے شوق کی تسکین کر سکتا ہے اور نہ اس کو وہ شراب ہی دے سکتا ہے جس کی اقبال کو طلب ہے۔ تو چھینچلا کر اقبال چلانے لگتا ہے۔

ترے پیشے میں نے باقی نہیں ہے؟ بتا کیا تو مرا ساتھی نہیں ہے؟

سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے؟

لیکن اگر آپ سوال کریں۔ آخر کونسی ہے وہ شراب جس کے لئے اقبال جامِ بدست بیٹھے ہیں اور جس کے لئے پیرا لالہ؟ تو سنئے:

پادے مجھے وہ پردہ سوز کہ آتی نہیں فانی گلِ روزِ روز

وہ نے جس سے دشمنِ نیمِ حیات وہ مجھ سے بے سنی کا ثبات

وہ مجھ سے ہے سوز و سازِ ازل وہ مجھ سے کھلتا ہے رازِ ازل

اٹھاسا قیامِ پردہ اس راز سے

لٹا دے مومے کو شہباز سے

شرابِ کون پھر پارسے قیام وہی جامِ گردش میں لاسا قیام

مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا مری خاک جگنو بن کر اڑا

خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر

ہری شاخِ ملت ترے نام سے ہے نفس اس بدن میں تھے دم سے ہے

ترپے پتھر کتنے کی توفیق دے دلِ مریضی سوزِ صدیق دے

جگہ سے وہی تیر کھربا کر تنہا کو سیموں میں بیدار کر

ترے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے ثقب زقہ داروں کی خیر
جوانوں کو سوزِ جگر بخش دے
مرا عشق میری نظر بخش دے

آپ نے دیکھا اقبال کا اندازِ طلب؟ شراب کے ایک ساغر میں اقبال کیا کچھ نہیں مائل تھا۔ اس کی تشبیہ و توضیح کے لئے تو صفحات درکار ہیں لیکن ہم اپنے مضمون کو محدود رکھنا چاہتے ہیں نوجوان کے تعلق تک۔ اقبال اپنی قوم کے نوجوان کو پیروں کا استاد دیکھنا چاہتا ہے اور دعا گو ہے کہ اُن کو سوزِ جگر عطا ہو اور اگر کچھ اور نہیں تو اقبال کا عشق اور اس کی نظر ہی نصیب ہو تاکہ وہ دنیا کو اسی بلندی سے دیکھیں جہاں اقبال خود پہنچا ہے!

اقبال کے فاسی کلام سے قطع نظر صرف اَلِ جبریل میں سے دو نظمیں درج کرتا ہوں۔ ایک میں تو خود اپنے بیٹے جاوید سے خطاب کیا گیا ہے اور دوسری میں عام نوجوانوں سے۔

”جاوید کے نام“

یہاں عشق میں اپنا مقام پیدا کر	نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر
خدا اگر دلِ فطرتِ شناس کو سمجھ کو	سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر
اُٹھنا دُشمنِ گراں فزنگ کے احساں	سفالِ بند سے مینا و جام پیدا کر
میں شاخِ تاک ہوں، میری غولِ ہر میلٹر	میرے ثمرے لالہ نام پیدا کر
میرا طریقِ امیری نہیں فقیری ہے	خودی ز بیچِ غریبی میں نام پیدا کر

”ایک نوجوان کے نام“

ترے ہونے میں افرت کی تہے قلعین ہیں ایرانی	لو مجھ کو رُلانی ہے جوانوں کی تن آسانی
امارت کیا شکوہِ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل	نہ زورِ حیدر سی تجھ میں نہ استغنائےِ سلمانی

نہ دھونڈ اس چیز کو تہذیبِ حاضری کی تسلی میں

کہ پایا میں نے استغناء میں معراجِ مسلمانی

غضابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزلِ آسمانوں میں

نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ ظلم و عرفاں ہے امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازدہانوں میں

نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطانی کے گنبد پر

تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر

نائب اپنے تنمیل کی بلندیوں کے باوجود بھی عاجز ہو کر کہہ اٹھتے ہیں کہ ۛ

منظر اک بلندی پر اور ہم بنائے لیتے عرش سے پرے ہوتا کاش کہ مکاں اپنا

لیکن اقبال ————— زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر عرش اور ماد رائے عرش کے بھی راز

کھولنے کے لئے اپنے نوجوانوں کو آمادہ کرتا ہے ۛ

نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر

وہ اس دنیا کے ستاروں اور اس زمین کے آسمان سے بھی تنگ آچکا ہے ۛ

پہلے ہیں یہ ستارے، فلک بھی فرسودہ جہاں وہ چلے گئے مجھ کو کہ ہوا بھی نوخیز

اور وہ کونسا جہاں ہے جسے اقبال ”مشتوقِ نوخیز“ کی بجائے مانگتا ہے؟ ستاروں سے بھی آگے، مہرِ پرہیز

سے بھی دور، عالمِ رنگ و بو سے دور، جہاں نہ روز و شب کی الجھن ہے اور نہ صبح و شام کی قید ۛ

ستاروں سے آگے جہاں اوکھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

تھی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سیکڑوں کارواں اور بھی ہیں

تقاعد نہ کر عالمِ رنگ و بو پر چمن اور بھی آسپاں اور بھی ہیں

مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں مگر کھولیا اک نشیمن تو کیا عنم
تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں اچھہ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و مکاں اور بھی ہیں

ان نئی منزلوں کی تلاش میں اقبال نے بھی ٹھکھو کریں کھائیں، وہ بھی راستہ بھٹکا کیا، اس کے قدم بھی ڈگمگائے، لیکن وہ اپنی لغزشیں تجربے کے طور پر نوجوانوں کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ وہ دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔

اپنی جولاں نگاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں
بے حجابی سے تری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم اک ادائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں
کارواں تھک کر فضا ہے سچ و خم میں رہ گیا مہر و ماہ و مشتری کو ہم غماں سمجھا تھا میں
عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسماں کو بیکراں سمجھا تھا میں
تھقی کسی در ماندہ رہ رو کی صدائے درد ناک جس کو آوازِ حیل کارواں سمجھا تھا میں

اقبال کا پیام عمل پر مبنی ہے فلسفہ حرکت و جدوجہد پر، وہ اپنی قوم کو نہ معلوم فضاؤں کے طلسم میں اور ان دیکھے آسمانوں کی وسعت میں لے جا کر حیران و پریشان نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ رہنا ماننا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو آشیائے چارنگوں، اپنے گھر کی چار دیواری، اپنے ملک کی سرحدوں اور اپنے عالم کی چارمنٹوں میں محدود نہ کر ڈالو، اس لئے کہ جہاں تم نے اپنی حد یا ندھی، وہیں تمہاری منزل ختم ہوئی، اور نتیجہ؟ — جمود، سکون، تعطل، یاس، نومیدی، شکست اور — موت! اسی لئے اقبال اپنے آسمان کی بلندی اور اپنی فضا کی وسعت کو بھی خود پرتنگ پاتا ہے اور اس کو توڑ ٹاڑ کر باہر نکالنا چاہتا ہے تاکہ اُس کی پروازِ نخیل اُس کے عمل حرکت، اُس کے اضطرابِ حیات اور اُس کے ذوق سفر میں فرق نہ آئے کیوں؟ اس لئے کہ اقبال کا عقیدہ ہے کہ زلیست انسانی کے لئے منزل و قیام موت کے برابر ہے۔

ہر ایک مقام سے اگے مقام ہے تیرا حیاتِ ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں
اس کا خیال ہے کہ انسان زمین کے لئے ہے، آسمان کے لئے بلکہ زمین و آسمان انسان کی غلامی کے
لئے پیدا کئے گئے ہیں۔

زُورِ زمین کے لئے ہے آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے
رہے کاراوی و بیل و فرات میں کب تک ترا سفینہ کہ ہے بحرِ بیکراں کے لئے
نگہ بلند، سخن دلنواز، جاں پُر سوز
یہی ہے رختِ سفرِ میرِ کارواں کے لئے

دوستِ جلد و کتاب ہے۔

عروجِ آدمِ خاکی کے منتظر ہیں تمام یکمکشاں یہ ستارے نیلگوں افلاک
جہاں تمام ہے میراثِ مردِ مومن کی مرے کلام پہ حجت ہے نکتہ لولاک
انسان کی آسائش پسندی اس کو جسدِ مسلسل اور کشمکشِ متواتر سے بیزار کرتی ہے، اُس کی پیش
طلبی اُسے گوشہٴ عافیت میں پناہ ڈھونڈھنے کے لئے مجبور کرتی ہے۔ رہنے کے لئے ایک مکان، کھانے
کے لئے مناسب خوراک، پہننے کے لئے ضروری ملبوسات، اور رفاقت کے لئے ایک ہم نفس!
بس یہی حقیر آسائشوں کا غلام بن کر ان کو حاصل کرنے کے لئے ہر شخص حسبِ توفیق کوشش کرتا ہے اور
جہاں یہ سیرِ آئینہ وہ مطمئن ہو کر اپنی زندگی آرام سے گزارنا چاہتا ہے۔ زندگی کو چند مخصوص آسائشوں
اور چند محدود ضرورتوں میں قید کر کے، صبر و قناعت سے رہنے کو لوگ جینا کہیں، اقبال کے نزدیک موت
سے بڑتر ہے۔ وہ افراد کی زندگی کو ایک مسلسل سفر — سفرِ برائے سفر، سمجھتا ہے یعنی حرکت و
عمل کو زندگی کا حاصل کہتا ہے اور انقلاب کو قوموں کی زندگی کی روح!۔

جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی روحِ اہم کی حیاتِ کشمکشِ انقلاب!

اُس کا ذوقِ سفر منزلِ نآشنا ہے۔ اُس کا شوقِ جدوجہد اُس کو نئی زمینوں اور نئے آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے، اُس کا جذبہ پرواز بلند و بالا فضاؤں میں لئے اٹھنا چھڑتا ہے۔ اور اُس کا تخیل لامتناہی کی وسعت تلاش کرتا ہے۔ لیکن اُس کی شکل میں کبھی ایک جہت ہے، ایک تنوع ہے، ایک امتیاز ہے، ایک شوکت ہے اور ایک خاص برتری اجن زمینوں اور آسمانوں کو وہ ڈھونڈتا ہے وہ صبح و شام کی بندشوں سے آزاد ہیں، اور فکرِ امروز و فردا سے بے نیاز اجن فضاؤں کا وہ مناسبتی ہے وہ رنگ و بو کی پابند نہیں اور زمان و مکان کی حدود سے پرے ہیں جس پرواز کا وہ قابل ہے دراز و کمرس کی سطحی پرواز نہیں، بلکہ عقاب و شاہیں کی بلند پروازی!

اقبال کا اینڈیل نوجوانِ شائین ہے۔ اس لئے کہ شائین کی -رشت میں پرواز کا نام زندگی ہے۔ پرواز مسلسل پرواز اور پرواز میرے پرواز اور وہ سلسلہ بنا کر اپنی زندگی کو آشیاں کی دنیا میں محدود نہیں کرتا۔ اس کی زندگی کا مقصد فقط حرکت اور پرواز ہوتا ہے، آسمانوں کی وسعتوں میں۔ فضاؤں کی بلندی پر قفس و قید سے بے غلط، برق و آشیاں کی الجھنوں سے بے فکر، وہ اڑتا رہتا ہے اور اپنے ذوقِ پرواز سے مجبور ہے کہ اڑتا رہے پا۔

تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا ترے سامنے آسمان اور کھمبے ہیں
آب و دان کی لہج اس کی پرواز میں فرق نہیں ڈالتی۔ اور آشیاں کے تحفظ کا اندیشہ اس کے پروں کو بانڈ
سکتا ہے۔ شاہیں کی انہیں صفات پر اقبال اس کو طائرِ لاہوتی کا خطاب دیتا ہے۔
اسے طائرِ لاہوتی اُس رزق مٹے چھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں تو ابھی
اقبال چاہتا ہے کہ اس کی قوم کے ہر نوجوان میں عقابی روح بیدار ہو جائے تاکہ اس کو اپنی منزلِ زمینوں
پر نہیں، بلکہ آسمانوں میں نظر آنے لگے۔

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزلِ آسمانوں میں

نہیں تیرا نشین قصرِ سلطانی کے بند پر تو شاہیں ہے بسیرِ کرپاٹوں کی چٹانوں پر
نوجوانوں کی تن آسانیوں اور عیش پسندیوں سے بیزار ہو کر ان کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ عیشِ محلوں اور عشرتِ گاہوں
میں اگر زندگی کی عظمت و شوکت ڈھونڈنا چاہیں تو غلطی کریں گے۔ یہ حرکت اور جدوجہد کی موت ہوگی۔ ان کو تو اپنا
مسک شاہیں کا سامنا چاہیے جس کی پرواز کے لئے بلند و بسیط فضا ہے اور بسیر کے لئے پہاڑوں کی چٹانیں
گذراوقات کر دیتا ہے یہ کوہ و میاں پر کہ شاہیں کے لئے ذلت ہے کارِ شاہیاں بندی

ٹھونسے بنا کر رہنے والی چڑیوں کی زندگی کنوئیں کی مینڈکوں سے کم نہیں ہوتی۔ اقبال چاہتا ہے کہ اس کے نوجوان
اس قید و بند سے آزاد اور آرام و آسائش سے لاپرواہ ہو جائیں۔ آشیاں سازی چاہے وہ تنکوں کی رہیں منت ہو یا
قصرِ سلطانی کے گنبدوں تلے، بہ صورتِ آرام پسندی ہوتی ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر مسافر اپنا بوجھ اتار
دیتے ہیں، پھر پھیلانے لگتے ہیں، سکون و اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر۔۔۔ خوابِ غفلت ان کو آن کر
لکھیر لیتا ہے حرکتِ دُئل کی بجائے سکون و جمود، سعی و کاوش کے بدلے آرام و اطمینان، جدوجہد کی جگہ صبر و عتا
امید و آرزو کے عوض یاس و شکست۔۔۔ غرض زندگی کی بجائے موت! یہ ہوتا ہے آشیاں سازی کا نتیجہ!

س اس میں مقام بے محل ہے پوشیدہ قرار میں اجل ہے

رازِ حیات پوچھ لے خضرِ نجستہ کام سے

زندہ ہر ایک چیز ہے کوششِ نامنہام سے

اقبال ایک عظیم الشان پہاڑ کے سکوت و قرار کو قرآنِ کریم کے ایک ضعیف چونیٹی کے ذوقِ خرام
پر۔۔۔ اس لئے کہ اس سکون میں موت ہے اور اس حرکت میں زندگی!

آتی تھی کوہ سے صدا، رازِ حیات ہے سکون کہتا تھا مورِ نازاں لطفِ خرام اور ہے

اقبال اپنے نوجوان سے چاہتا ہے کہ سکون اور بے عملی کی زندگی سے درگزر کریں، نبیِ فضاؤں میں رہیں
لیں، اور نبیِ شاہراہیں تلاش کریں، اس لئے کہ جہاں کشمکشِ حیات سے منہ موڑ کر تم نے ایک گوشہٴ عافیت

میں پنہولی، وہاں تمہاری ساری آرزوئیں سمٹ کر، تمہاری ساری جدوجہد معطل ہو کر اور تمہاری تمام بلند پروازی کا دم کھٹ کر اسی تاریک گوشہ میں تمہارے ساتھ مدفون ہو جائیں گی۔ افسر میٹھی نے اس سکون سے ان الفاظ میں بیزاری کا اعلان کیا ہے:-

زندگی مری افسر ایک اضطرابِ ہمیم ہے میں تو کانپ جاتا ہوں دل اگر سنبھلنا ہے

اقبال شاکي ہے موجودہ تعلیم کا، جہاں نوجوانوں کے تخیل کو شکم پروری اور ضروریاتِ زندگی کی مجبوری سے آگے نہیں سکھایا جاتا۔

شکایت ہے مجھے یارب خداوندانِ مکتب سے سبقِ شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکِ بازی کا
اس کا تو دعویٰ ہے کہ اگر عزم و استقلال، ہمت و بہادری، اولوالعزمی اور بلند خیالی نوجوانوں کا
مسک رہی تو حکومت، دولت، عزت اور ثروت نوجوانوں کے قدموں میں ہے۔

برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر یہاں فقط سرِ شاہیں کے واسطے ہے گلاہ
اسی دعویٰ کو ان شعروں میں اور وضاحت سے پتی کہتا ہے:-

ہے یاد مجھے کثیر مسلمان خوش آہنگ دُنیا نہیں مروانِ جفا کش کے لئے رنگ
چیتے کا جگر چاہئے، شاہیں کا نجس جی سکتے ہیں بے رشتی دانش و فرنگ

کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ

بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ

دیکھا آپ نے، اقبال شاہیں کو بلبل اور طاؤس سے بھی ممتاز و اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اور وجہ؟ کس قدر صاف اور کھلی حقیقت ہے۔ بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ: اشارہ مغرب پرستی کی طرف ہے جس کی اندھی تقلید پر نوجوان بہ سرعتِ مائل ہیں۔ صرف اس لئے کہ وہ رنگ و بلوکے فریب

میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رنگین قمقموں کے طلسم اور خوش آواز نغموں کے یاد دہیہ کھو جاتے ہیں۔۔۔۔۔۔
 کامیاب زندگی کے لئے رنگ و رنگ ہی کافی نہیں بلکہ جیتے جیسا بہادر شہنشاہ کی طرح سب کو چاہئے
 شہنشاہ کی فطرت کو ہم نے اپنے الفاظ میں جس طرح بیان کیا ہے، وہ نامکمل ہو گا اگر اقبال کی نظم
 ”شہنشاہ کی پیشانی پر“ غور کیجئے کہ اس ”حادثہ“ ہوتی ”کی عظمت کو اور انداز دیکھیے کہ اقبال
 نوجوانوں کو کس بلندی پر لے جانا چاہتا ہے۔۔۔

”شہنشاہ“

کیا میں نے اس خاکدراں سے کنار	جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ
بیابان کی غلوت خوش آتی ہے مجھ کو	ازل سے ہے فطرت درمی راہبانہ
نہ باد بہاری نہ گلچیں نہ طبل	نہ بیماری نہ غصہ ناشتہ نہ
خیابانوں سے ہے پرہیز لازم	ادائیں ہیں ان کی بہت دلبرانہ
ہوائے بیابان سے ہوتی ہے کاری	جو انمرد کی ضرب مستحضرانہ
سمام و کمبوہ کا بھوکا نہیں میں	کہ ہے زندگی باز کی تراصدانہ
بچپننا پلٹنا۔ پلٹ کر بچپننا	اگر دم رکھنے کا ہے اک بہانہ
یہ پورب یہ گھیم چکوروں کی دنیا	مرانیگوں آسمان بیکرانہ

پندوں کی دنیا کا درویش ہوا میں

کہ شاہیں بنا نا نہیں آشیانہ

مضمون طویل ہوتا جا تا رہا ہے، لیکن اقبال کا اپنی قوم کے لئے درد اور اپنے نوجوانوں کے لئے خطر آ
 اتنا شدید ہے کہ یہاں مختصر ہی نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ اقبال کی کاوشیں بیکار نہیں گئیں۔ آج اقبال ہندوؤں
 کی سرزمین سے منہ موڑ چکے ہیں، لیکن ان کی نصیحت نوجوانوں کے لبوں پر آیت روزگار ہے۔۔۔

ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوششی سے ہے تلخ زندگی کی آگ میں
جو کہوتر پر چھپنے میں مزا ہے اے لپسر وہ مزہ شاید کہ نو عمر کے لہو میں بھی نہیں
اقبال کی روح اُس دن کا انتظار کر رہی ہے جبکہ اس کے ملک کے نوجوان انقلاب کے نعروں
بلند کریں۔ بیداری پیدا ہو چلی ہے، اور نوجوان اقبال کے تخیل کی پیدا کی ہوئی فضائی منزلوں پر اُڑنے
کے لئے پرتول رہے ہیں۔ اقبال نے اُن کو بیدار کیا اور مجھے یقین ہے کہ اقبال ہی اُن کو صحیح راستہ
سنبھائے گا۔ ۵

جوانوں کو مری آدے سب دے پھر ان شاہیں بچوں کو بال و پردے
خدایا آرزو میری یہی ہے مرا نور بصیرت عام کر دے
اقبال کے تڑپتے ہوئے دل کی یہ دعائیں اُس کے خدائے بھی نہیں، اور اس کے نوجوان بھی اُس
رہے ہیں۔ زمانہ منظر ہے کہ دیکھے یہ شاہیں بچے کن کن آسمانوں کے تارے توڑ لاتے ہیں ۱۰۔

علامہ اقبال سے متعلق تصانیف

شرح آسرار خودی، از پروفیسر محمد یوسف تسمیہ شتی۔ بڑی ہی مقبول شرح ہے۔ قیمت ۴۰
تعلیمات اقبال، از پروفیسر محمد یوسف تسمیہ شتی۔ اقبال نے کیا کہا اور کیا چاہا۔ قیمت ۴۰
یاد اقبال، اقبال کی وفات پر اس کی عظمت اور اس کی خدمات کا اعتراف شعرا و عسکرِ زمان سے کئے گئے۔ قیمت ۴۰
اقبال کا تصور زمان و مکان، از ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی۔ زمان و مکان متعلق اقبال کے نظریہ کی وضاحت۔
اقبال کے چند جوابدہ، از پروفیسر عبد الحمید صاحب ایم۔ اے۔ موقوفات اقبال کا ایک مجموعہ۔ قیمت ۱۰
موت حیات اقبال کے کلام میں، از ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی۔ اقبال کا نظریہ جو خاص فرقہ ہے۔ قیمت ۶
اقبال اکیڈمی۔ سرکلر روڈ۔ (الف) ۵۴۔ بیرون موچی دروازہ۔ لاہور

اقبال کا فلسفہ خودی

(جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم اے پی ایچ ڈی (لنڈن) پیرسٹرایٹ لٹریچر فیلسفہ جامعہ عثمانیہ)

حامداً و مصدقاً

بخود گم بہر تحقیق خودی شو اما بحق گوے و صدیق خودی شو

(اقبال)

بیابرخویش سچیدین بیاموز بناخن سینہ کاویدین بیاموز
اگر خواہی خدا را فاشش بینی خودی را فاشش تویدین بیاموز

(اقبال)

اس جہان رنگ و بومیں کیا کوئی چیز حقیقی کہلائی جاسکتی ہے؟ کیا یہ زمین و آسمان، یہ کاشخ و کو حقیقی واقعی ہیں؟ کیا ان کے وجود میں شک نہیں کیا جاسکتا؟ کیا ان کو حواس کا دھوکا، واہمہ کا آفریدہ نہیں قرار دیا جاسکتا؟ کیا ان کے وجود کا علم ہمیں حواس کے ذریعہ نہیں ہوتا؟ کیا حواس ناقابلِ خطا ہیں؟ کیا ہمیں ان کے اقتباسات کا تجربہ نہیں؟ کیا دور سے بلند مناسے ہمیں مدور نظر نہیں آتے اور ان کا نزدیک سے مشاہدہ کیا جائے تو کیا یہ مریع نہیں پائے جاتے؟ ان مناروں پر عظیم الشان مجسمے دور سے کتنے حقیر و صغیر دکھائی دیتے ہیں! جن لوگوں کے بازو یا کوئی عضو کاٹ دیا جاتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اسی نقطہ پر غیر موجودہ عضو میں درد ہوا ہے! ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں بازو کے کمرے میں پاؤں کی چاپ وضع طور پر سنائی دیتی ہے! ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں محالوم ہوتا ہے کہ کسی کا پتہ بھی نہیں اور خواب میں تو ہم کیا نہیں دیکھتے اور ذہانت و صاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تاہم یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کیا یہ ممکن

نہیں، خواہ کتنا ہی دور از دنیا کیوں نہ ہو کہ اب بھی میں خواب ہی دیکھ رہا ہوں یا جس قلم سے بیٹھا لکھ رہا ہوں اس کا اور اس سے لکھنے والے ہاتھ کا خارج میں کوئی وجود نہ ہو۔ محض فریب و انقباس ہو، ڈیکارٹ کی رائے تھی کہ بیشک ممکن ہے جس حواس سے مجھے ایک منہ بھبی دھوکا ہوا ہو۔ ان پرکلی اعتماد اور کامل بکھرو غفل کا تقاضا نہیں۔ اس سے پہلے امام غزالیؒ نے بھی اس فلسفیانہ شک کو جائز قرار دیا تھا۔ اقبال بھی ان ہی کی اتباع میں اس امکان کے قائل نظر آتے ہیں:-

تو ان گشتن جہان رنگ و نمیت زمین و آسمان و کاغذ و کونیت
تو ان گشتن نہ خولے یا سونے است حجابِ چہرہ آں بے چگونے است
تو ان گشتن ہمہ نیز یک بوش است فریبِ پردہ لے شہم و گوش است گلشنِ رانچہ

دیکھو ہر خارجی شے کی حقیقت کا یہاں انکار نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس پر محض شک! انسان اور انسان کا علم محدود ہے، مقتدیہ۔ اس کو اس امر کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے کمالِ تیر، اذعان کی حالت میں بھی دھوکا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ ہر شے کو نہیں جانتا کچھ وہ کسی شے کے متعلق متیقن کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعتاً اس کو ہر لحظہ و غافلہ ہو سکتا ہے۔

اچھا تو پھر میں فرس کئے دیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں محض فریبِ نظر ہیں، رنگ بوش ہیں، یہ یقین کئے لیتا ہوں کہ میرا حافظہ جن چیزوں کی یاد مجھے دلا رہا ہے ان کا کبھی بھی وجود نہ تھا۔ مجھے قبول ہے کہ آلاتِ حواس کا کوئی وجود نہیں، اگر جسم و اندازِ شکل و صورت تمام چیزیں میرے ہی ذہن کی اختراعات ہیں۔ اب دیکھو کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی نہ باقی ہے جن کو جتنی واقعی کہہ سکیں؟

ہاں کم از کم ایک چیز تو یقینی واقعی ہے جس میں شکِ تطہی ناممکن ہے اور وہ خود میرا شک کرنا یا الفاظِ دگرگوں چناؤ فکر کرنا ہے۔ یہ تو ایک تضاد بات ہوگی کہ جو چیز سوچتی ہے اس وقت جب کہ وہ سوچ رہی ہے موجود نہیں سوچنے یا شک کرنے کے لئے ایک شک کرنے والی یا سوچنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے! شک

لہنے کے معنی سوچنے کے ہیں اور سوچنے کے معنی ہونے کے ہیں "میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں"۔ اگر میں سمجھوں
 کہ مجھ سے دھوکا کب لے گا؟ یہ ہے کہ قطعی میرا وہ ہے۔ کہہ کر مجھ ہی کو تو دھوکا لگ رہا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو دھوکا کون کھاتا
 جس کا وہ ہے۔ نہ ہوا اس کو دھوکا بھی نہیں ہوتا۔ اگر مجھے دھوکا ہو رہا ہے تو میں یقیناً ہوں۔ میری انا، ذات، خودی
 کا وجود تو قطعاً ہے۔ زمین و آسمان کے تمام محسوسات و مشاہدات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے
 اور زیب پر وہ اپنے چشم و گوش، قرار دیا جاسکتا ہے لیکن میری ذات یا خودی کے متعلق کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔
 "سُخودِ مینی ظن و تخمین و شک نیست" (اقبال)

سخن از بود و نابود جہاں با من چہ گوئی من یی اند کہ مستقیم ندانم پس چہ بیکاست (اقبال)
 یہ مختصر استدلال سینٹ اگسٹائن کا، فلسفہ دہریہ کے بانی ڈیکارٹ کا اور اقبال کا ذرا اقبال
 کی زبانی اس استدلال کو سن لو۔

الہ کوئی کہ "من" وہم و گمان است	نمودش چون نمود این و آن است
بلو با من کہ دارائے گمان نیست ؟	یکے درخود و ظرائے بی نشان کمیت
خودی پہاں ز حجت بے نیاز است	یکے اندیش و رویا بے نیاز است
خودی را حق بواں باطل مبدار	خودی را کست بے حاصل مپندار

(گلشنِ راز جلد ۱)

میری روح یا میرے انا یا میری خودی کا وجود میرے لئے ساری کائنات سے زیادہ یقینی اور قطعی ہے
 یہی یافت بقول پروفسور رائٹ ڈاکٹر افلاطون اور ارسطو کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان
 فلسفیانہ ثابت ہے۔ یہی فلسفہ جدید کا نقطہ نظر ہے۔ اور اقبال کا فلسفہ ہمیں سے شروع ہوتا ہے اور اسی

۱۔ دیکھو De Beata Vita, 7, De Trinitate 14 et 7, De Civitate Dei 11, 26
 Meditations II. P. a. a 3. ۵ Gns. Tr. (4 Dodo) P. 443-469

۲۔ زبور عجم زحمہ گلشن راز جلد ۱ ص ۲۳۶

۳۔

نقطہ مرکزی کے اطراف گھومتا ہے اور میں پتہ تم ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں کائنات اور خدا، خلق و حق کی توحید کرتا ہے چنانچہ خدا کا پانا خودی جو کوزیادہ فاش طور پر پانا ہے۔

بیابان خویش پیچیدین بیاموز بنان سینہ کاویدین بیاموز

اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تویدین بیاموز

نیز شعر خدا خواہی بخود نزدیک تر شو !

رمز دین کا جاننا بھی خودی ہی کے امر سے واقف ہونا ہے۔

چسیت دین و یا فتن اسرار خویش زندگی مرگ است بے دار خویش

زندگی کا کمال خودی ہی کی حقیقی یافت پر منسب ہے۔

کمال زندگی و یار ذات است

خودی کا عرفان ہنر کے تمام حلوں کی آیت ہے۔

جن روز دل کی رہ منہی سمجھ گیا سمجھ بوجہ تمام مرتبہ اسے ہر گھٹے

خود کا عارف باہوں کے متا بہیں گویا بادشاہ ہے

پہ پیسہ اسے نہ مجھے با عجب گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے تمام بادشاہی

عارف خودی کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جو لازماً اسے جس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی۔

ہو اگر خود نگہ و خود گرو خود گریہ یہ بھی ممکن ہے کہ موت سے بھی زمر سکے

مرد و ستار۔ مثال ہزارہ ایک و نفس مئے خودی کا اپنا سار در رہتا ہے

فرشتہ موت کا کچھ دتا ہے گوہر این تیر تر سے وجود کے مژ سے دور رہتا ہے

عمل کی دنیا میں عارف خودی شمشیر کے مانند بہریدہ و جاتی اس کا شہرہ اسے عالم میں یہ وہ کائنات

کاموں نے جن کے اطراف کائنات کو ممتحن ہے طواف کرتی ہے۔

درمکان و لامکان غوغائے او نہ سپر آوارہ در پہلے او
پائے اوجھل بر زمخیر و شر ذکر او شمشیر و فکر او سپر
فلذائے جہات اندہیات اوجہم و در طوافش کائنات

مختصر یہ تودی کا عرذان، یا عرفان نفس، اقبال کے فلسفہ کلیہً مبحث ہے، اسی کی تبلیغ ابن کی زندگی کا مقصور تھا
اسی سبک وہ عارف تھے اور چاہتے تھے کہ دنیا والے اسی راہ کو ان سے سیکھیں اور خصوصاً مسلمان اس "شر احسنہ"
کو ان سے حاصل کریں اور اس کے نور سے اپنی مشب تاریک کو روشن کریں۔

شرارے جہنم گیر اندرونم کہ من مانند رومی گرم خونم
وگرنہ التشن از تہذیب لوگیر بدوین خود بہ فیروز اندرون میر

ہم دیکھ چکے ہیں کہ میری خودی کا وہودیہ لے کائنات مادی کی ہر چیز سے زیادہ تقنی قطعی ہے اس کے
انکار سے ہی اس کا انکار لازم آتا ہے کیونکہ انکار کرنا یا شک کرنا فکر کرنا ہے، سوچنا ہے اور فکر کرنے یا سوچنے کے لئے
فکر کرنے والی، سوچنے والے ذات کا یا ماحنا ضروری ہے۔ لازمی ہے اس معنی میں ہر شخص اپنی ذات سے واقف ہے
"عارف خودی" ہے۔ "صدیق خودی" ہے اور "الحق" کا قائل یعنی اپنے انا کے حق ہونے یا اپنے وجود کے حقیقی ہونے کا
مقررہ خودی میری اپنی ذات ہے، میرے ہی انا کا دورِ مزام ہے اور سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کا شعور حاصل ہے
احساس ذات ہے۔ کائنات کی چیز فریبہ تسلیم قرار دی جاسکتی ہے لیکن خودی کا انکار یا اس میں شک نہیں
کیا جاسکتا جب مجھے اپنی خودی یا انا کا سب سے زیادہ قوی اور جاگرتہ شعور حاصل ہے تو پھر مجھ سے یہ کیا کہا جائے
کہ "عرفان خودی" حاصل کروں۔ خودکار بنوں "دید ذات" کی دولت سے مشغول ہوں "از توشیح آتش" بنوں بکلی اپنی
ذات سے زیادہ میں کسی اور شے سے واقف ہوں؟ میں چاہتا ہوں اسے؟

”اچھا اگر تم اپنی خودی سے بخوبی واقف ہو تو بتاؤ کہ اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ ایک وحدت و وحدانی ہے۔“ شعور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسانی تخیلات، جذبات و تمنیات مستبذ ہوتے ہیں۔ یہ فطرت انسانی کی غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے، لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیسا بے تم اس سے مانوس ضرور ہو۔ روز شب اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو لیکن کیا مانوس ہونا کسی شے کی حقیقت کا جانتا بھی ہے؟ میں اپنے خاندانی کتب خانہ کی ایک کتاب کو اس کی جگہ پر ہمیشہ دیکھا کرتا ہوں۔ اس طرح اس سے کافی مانوس ہوں آشنا ہوں لیکن اس میں کما کیا ہے اس کے ایک لفظ سے واقف نہیں۔ میرے مکان کے سامنے کی گلی سے ہر روز ایک شخص گزرتا ہے اور میں اس کو دیکھا کرتا ہوں۔ اس طرح اس کی صورت سے میں مانوس ہو گیا ہوں لیکن میں قطعاً واقف نہیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے؟ طفل ابجد خواں کی کتاب کا پہلا صفحہ اس کی انگلی کی نشانیوں سے یاد اور زخمی ہے لیکن بچہ اس سے واقف کتنا ہوتا ہے؟ اسی طرح تم اپنی ذات سے، خودی سے، اپنے نامہ میں سے خوب مانوس ہو لیکن نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟

”بیز نظر فلسفہ بھی اس علم و عرفان سے عاجز نظر آتے ہیں۔ عوام کا انعام کا کیا حال پوچھتے ہو۔ ہیوم جیسے شہر افانق مفکر نے جرات کے ساتھ کہہ دیا کہ:-

”جس کو میں اپنی ذات یا خودی کہتا ہوں جب اس کے اندر داخل ہو کر دیکھتا ہوں تو ہمیشہ نہ مری رہی روشنی تاریکی، محبت و نفرت، لذت و الم کسی نہ کسی خاص اور اک ہی پیراؤں پر تپتا ہے بغیر کسی اور اک کے اپنی ذات کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ نہ اس اور اک کے سوالی اور شے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے جس وقت میرے یہ ادراکات غائب ہو جاتے ہیں اسی وقت اپنی خودی یا ذات نفس کا بھی اور اک نہیں رہتا اور بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے۔“ اسی طرح خودی مختلف ادراکات کے ایک مجموعہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دیگر سے قابل تصور سرعت کے ساتھ لے رہتے ہیں اور ہمیشہ حرکت اور باؤ کی حالت میں ہیں۔“

دیکھو خودی کی حقیقت کی یافت سے عاجز اگر ہیوم نے اس کو ادراکات کا مجموعہ قرار دے دیا۔ ان ہی

اور اِکانت کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ ان سے الگ خود ذات کا کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان روحانی مضافات کے تحت ان غیر محدود ذہنی کیفیتوں کے تحت، خودی یا انا کا کوئی وجود نہیں جو ان کی شہادہ بندی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ساری ذہنی کیفیات وادراکات خودی یا انا ہی کے اور اِکانت میں لیکن اس خودی کی حقیقت کیا ہے اقبال کے کلام پر سینکڑوں سرو صنفی والوں سے پوچھو تو سخت مایوسی ہوتی ہے۔ وہ خودی کی تعریف و توصیف کے اشارہ کو مڑے لے کر پڑھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کاموں کو یہ ہے بعض علماء و فنماں سے بھی اس کے متعلق گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا ختم کلام پر غارت و روم کے شعر یاد آئے۔

اے بسا عالم ز دانش بے نصیب حافظ علم است آنگس : حسیب

مستق ازو سے ہی باید مشام گرچہ باشد مستمع از جنس عام

داند او خاصیت ہر جوہر سے جوہر خود راند داند چون خمر سے

صد ہزاراں فضل دارد از عموم جوہر خود داند اند آں خاصوم

وہ شخص جو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن خود کو نہیں جانتا جاہل ہے۔

قیمت ہر کالہ می دانی کہ چیست قیمت خود را ندانی حق است (ردی)

اور جو کچھ نہیں جانتا لیکن اپنی خودی کا عارف ہے وہ عالم ہے کیوں؟ اس لئے کہ انسان خودی کا راز داں ہو کہ

”خدا کا ترجمان“ ہو جاتا ہے یعنی عرفان نفس عرفان حق کا ذریعہ ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔

تو راز کن دکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہوا خودی کا راز داں ہو خدا کا ترجمان ہوا

(اقبال)

آئیے یہ جان لینے کے بعد کہ ”خودی“ یا ”انا“ یا ”میں“ اپنے عمل کی رو سے تو ظاہر میں اپنی حقیقت و ماہیت کی رو سے منہ سے ہم دانائے راز اقبال کی طرف رجوع کریں اور خودی کی حقیقت کو ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

بہرہ علم ہے جس میں جان زندہ ہوتی ہے اور انسان باقی و پابندہ ہوتا ہے۔

لہذا علم آں باشد کہ جان زندہ کند۔ مورا باقی و پابندہ کند۔ (ردی)

اقبال کا اذعان ہے عرفانِ خودی، جو دین کا احسن ہے عقلِ تجریدی کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا۔ غنیمت
 "چراغِ رہنما ہے۔ لکھنؤ کی زندگی میں راستہ کو روشن کرتی ہے۔ لیکن روحانی زندگی کے حقائق کی یافت سے یہ
 یکہ تہا ہے۔"

خرو سے راہِ روشن بصر ہے خرو کیا ہے چراغِ رکھڑ ہے
 درونِ خانہ ہنگامے میں کیا کیا چراغِ رکھڑ کو کیا خبر ہے؟
 اے اے، مشورہ ہے کہ فقیہِ عظیم و شاعرِ محض سخن ساز سخن یافتہ ہوتے ہیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔
 یہاں محض تصورات و تعلقات کے گورکھ ہند سے ہی ملتے ہیں، لذتِ نظر یافتہ، وجدان کا پتہ نہیں۔
 گہرا زائکہ ندیا است و جو خبر نہ بہ سخن درازند لذتِ نظر نہ بہ
 شنبیدہ امین شاعر و فقیہ و سکیم اگر چہ نخل بلند است برگ و بنا بہ
 عرفانِ خودی کے لئے ہیں اس ناقابلِ خطا علم کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو قرآن و حدیث کی صورت میں
 ہمارے لئے محفوظ ہے۔

اند کے گم شو در قرآن و خبر باز اے نادان بخوشی اندر نگہ
 اسی علم کے مافیہ میں سے مدد لینی چاہئے۔ ان کو قرآن میں اہل الذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ان سے چھینچے کا
 حکم دیا گیا ہے فَسْتَلُوا احْضَرُوا الَّذِیْنَ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ ان ہی کے متعلق کو اجاگر کیا ہے۔
 سرورِ مالاخیر اور انظر او درونِ خانہ مایوں انظر
 اس عرفان اور علمِ نفسی کے بغیر علومِ دینی کا ذخیرہ۔ سحریات کا گورکھ ہند ہے۔ ہمارے کس کام؟ ہمارے کس
 درد کی دعا؟

ناسفی گشتی واکہ نیستی خود کجا و از کجا و کیستی
 از خود اگرچہیں نے اے بشعور پس نباید چہیں علمت غرور
 (رومی)

بینی جہاں را و خود را ز بینی تا چند ناداں غافل نشینی (اقبال)

علم کا مقصد حجابات کا رفع کرنا ہے اور سب سے پہلے وہ حجاب رفع ہونا چاہئے جو اپنی حقیقت یا خودی پر پردہ ہوا ہے۔ کتابوں کے جمع کرنے اور ان کے جاننے سے یا بقول اقبال ”کرم کتابی“ بننے سے ”بند مخمین وطن“ ہونے سے یہ حجابات رفع نہیں ہوتے اسی لئے جامی سامی نے فرمایا مختصراً

در رفع حجاب کوش نہ در جمع کتب کہ جمع کتب نمی شود رفع حجب

در جمع کتب کجا بود نشہ حُب طے کن ہمہ را و دانی اللہ و تب

آئیے اقبال کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم ”قرآن و خبر میں“ گم ہو کر عرفانی نفس حاصل کریں اور

اس کے ذریعہ عرفان رب صبح

خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

اقبال نے فلسفہ خودی کے ذاتی مقدمات | کائنات کی ساری چیزوں کی طرح ہماری خودی یا نفس بھی ایک شے ہے لاشعہ نہیں۔ اب قرآن کریم شے کی تخلیق کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ جس شے کی تخلیق کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کون (ہو جا) سے خطاب کرتے ہیں اور وہ موجود ہو جاتی ہے۔

”إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سپتہ ۶۴)

مخاطب ہے کہ امر کُن کی مخاطب شے ہے۔ تو کیا شے خارج میں موجود تھی اور پھر اسی کو مجھے خطاب کیا گیا؟ موجودت کے کو موجود ہو جانا کتابی معنی ہے۔ تحصیل حاصل ہے۔ نوعیدہ کیا شے معدوم تھی؟ لیکن معدوم محض مخاطب کیسے بن سکتی ہے؟ اس سے لازم آتا ہے کہ شے نہ موجود تھی اور نہ معدوم نہ تو مخاطب کس کو ہوا، تھا؟ مخاطب کون تھا؟ اس کو تھی کا حل صاف ہے۔ وہ شے جس کو ارادہ الہی خارجاً موجود کرنا چاہتا ہے جو امر کُن کی مخاطب ہے وہ شے کا تو رہے جو حق تعالیٰ کے علم میں پایا جاتا ہے جو اس طرح علم ثابت

ہے بوجہ ذہنی یا علمی اور خارجاً معدوم ہے بوجہ خارجی واقعی۔ یہ امر قیل و خلیل، اشیا موجودہ بتھیں معدوم بتھیں حق تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ”قیل و خلیل“ تو کوئی شے نہ تھی یعنی معدوم تھا و بوجہ خارجی نہ رکھتا و تھیں نے سمجھے خلق کیا۔

وَقَدْ حَاطَتْ لَنَا مِنَ الْقَبْلِ وَ لَمْ تَكُ شَيْئًا۔ (پہ ۶)

ان اُصول سے یہ دو چیزیں صاف ثابت ہو رہی ہیں۔

(۱) ہر شے قیل و خلیل حق تعالیٰ کی ”معلوم“ ہے ان کا تصور ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا ذہنی ذات بھی ہو۔
محقق ہے یعنی ان کے علم میں بصورت تصور یا معدوم پائی جاتی ہے۔ لہذا شے کی ماہیت ”معلوم“ ہے اشیا
”معلومات“ حق ہیں۔ صور علمیہ حق ہیں اور یہی امر کُن کی مخاطب ہیں اور یہی ”مزنہ علم“ (باطن) سے ”مزنہ عین“ (ظاہر)
میں لانے کی صلاحیت رکھتی ہیں! و جب اُن سے اپنے اقتضا کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں، تو مخلوق کہلاتی ہیں۔ لہذا۔
(۲) ہر شے خارجاً مخلوق ہے۔ حق تعالیٰ اس کے خالق ہیں۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (پہ ۷) اسی اعتباراً

سے سارے عالم کو ”ذمہ الوجود“ کہا جاتا ہے یعنی یہ علم او خارجاً بال غیر موجود ہے بلکہ اس لئے کہ اشیا ذات الہی
کی صور علمیہ میں تصورات ہیں اور اسی ذمہ قائم ہیں۔ خارجاً اس لئے کہ چیخ توئی کے امر ہی سے وجود خارجی پاری
ہیں اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں اور قیل و خلیل وجود خارجی سے عاری تھیں لَمَّا تَكُ شَيْئًا کا مصداق نہیں
اب خالق و مخلوق۔ عالم و معدوم کے ذمہ جو ربط پایا جاتا ہے وہ رابطہ غیریت ہے۔ یہ اہم نکتہ پوری
طرح واضح ہو جائے گا اگر تم ایک وحیدانی مثال پر غور کرو گے۔ ذہن کہو کہ تم نقش جانتے ہو تمہارے ذہن
میں باغ کا تصور موجود ہے، پر وہ پر اس نقش کو پیش کر رہا ہے۔ باغ بحیثیت تصویر یا صورت علمی کے ہمارے
ذہن میں پایا جاتا ہے، اپنے وجود ذہنی کے لئے۔ اسے ذہن کا محتاج ہے یعنی قائم بالذات نہیں۔ قائم بال غیر
ہے۔ تمہارا ذہن اس کا مقوم ہے۔ قیوم ہے۔ خود قائم بالذات ہے۔ نقش ایک صورت ہے مین و تجیز کہتا ہے
محدود و مقید ہے۔ تمہارے ذہن کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا۔ یقیناً توحیدیات سے آزاد ہے۔ غرض

العلم والمعلوم: اس اور صورت ذاتی کسی مسمیٰ میں ایک نہیں۔ نقاش نقش نہیں۔ نقش نقاش۔ دونوں میں
انکلیغیہ ترقی پڑ جاتی ہے۔

وہ رابطہ مادیہ کہا جاسکتا ہے ذات حق اور ذوات اشیا و عالم و معلوم۔ خالق و مخلوق میں غیریت کلی
پائی جاتی ہے۔ ذات حق الذات سے وجود ہے۔ تو مبادیات ہے اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں اور حیات و
سلم ارادہ و قیادت۔ سماعت و بصرہ کا ہم عملہ صفات وجودیت موصوفہ ہے۔ اس کے برخلاف
ذوات اشیا و نفسانیت عدمیت رکھتی ہے۔ چونکہ ان میں وجود ذاتی نہیں جیسا کہ ادھر گمان کیا اپنی اصل
و اہمیت کے لحاظ سے صورتی میں تصورات و معلومات ہیں اس لئے بالغیر وجود بھی "ایثاروت علمی" رکھتی
ہیں۔ کچھ ان کی ذات میں یہ صفت حیات ہے نہ سلم۔ نہ ارادہ۔ نہ قدرت۔ نہ سماعت نہ بصارت نہ کلام
بلکہ یہ بلہ صفات عدمی سے منصف ہیں۔ اس حقیقت کے سمجھنے کے لئے تم اپنی ہی ذات کو لے کر غور کرو
قبل تخلیق یعنی اتالی کے علم کی ایب صورت ہے معلوم۔ الہی ہے۔ ان کے علم میں ثابت ہے اور خارجا معدوم
ہے معارف ہونے اور خارجا معدوم ہونے کی یقینیت سے اس میں یہ صفت حیات ہے نہ علم نہ ہی اور نہ ثابت
وجود ہے۔ اس کے معنوی ہونے کو یہ سمجھنا کہ عدمیت سے منصف ہے یعنی یہ مہبت ہے اور جاہل مضطر و مجبور
کردگناہ۔ اب تو ذات وجود اور صفات وجود سے ہماری ہو فعل کا مصدر لیں، ہو سکتی ہے اور فعال اس کا ذاتی
کب ہو سکتا ہے۔ البتہ اس میں نمایاں امکانات و فعلیات کا تصور یا جاسکتا ہے تو اس کی سیاحت نہ ہو جانا۔ اب
یہی اس کی ذاتیات ہیں جو ذات وجود و صفات و افعال سے محروم ہو۔ جو محض ثابت فی العلم ہو اس سے
آثار کا ترنہ بھی ناممکن ہے۔

جاء یتار میں اتیال و وجود و صفات و افعال و آثار کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں

میں شہسوی طبع اور ال از کیا است ؟ خودے اند بکنا خاک از کیا است ؟
مقاقت فکر ایمان از کیا است ؟ قوت ذکر کلینار از کیا است ؟

ایں دل وایں واردات از ایں فنون وٹعجرات از
گرئی گفتار داری ؟ از تو نیست ! شعلہ کردار داری ؟ از تو نیست !
ایں بہر فیض از بہار فطرت است فطرت از پروردگار فطرت است

اقبال کا اذعان ہے کہ اشیاء تمام معلومات حق ہیں، تصورات انہی ہیں بصورتِ علیہ علیہ مطلق ہیں۔ انہی مطلق ہی کی زبانی مندرجہ ذیل یہ اشعار کہلوائے جا سکتے ہیں۔ انہی مقیدان کا قائل نہیں ہو سکتا، یہ بات کلمے اور ہیگل کی تصویریت کا ہر جاننے والا کہہ سکتا ہے۔

ایں جہان حسیت ختم نہ پندار من است جلوہ او گروہ دیدار من است
ہمہ آفاق کہ گیرم بہ ہمتجائے او را حلقہ ہست کہ از گردش پیکار من است
ہستی وستی از دیدن و ناپدیدن من چہ زمان و چہ مکان شوئی افکار من است

جب اشیاء کی ذوات معلومات حق ہیں، تصورات انہی اور ذات حق یا علم مطلق میں ثابت ہیں اور ذات حق یا لذات موجود ہے اور تمام صفات وجودیہ اور افعال ذاتیہ سے موصوف ہے۔ لفظ ہر ہے کہ ان دونوں میں متاثر نامہ پائی جاتی ہے۔ اسی لئے ذات خلق کو حق تعالیٰ متعدد مقامات پر زیر اند سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

هَذَا مِنْ خَالِقِي غَيْرِ اللَّهِ ۙ (پ ۲۲ ع ۱۳)

أَوْ غَيْرِ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۙ (پ ۱۳ ع ۱۳)

أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْبُدُونَ ۚ إِنِّي أَنَبَأُ الْبَاطِلُونَ ۙ (پ ۱۳ ع ۱۴)

قرآن کریم کی اس صراحت کے بعد ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ذوات اشیاء خارج مخلوق ہیں۔ انہی معلوم یا تصور میں۔ غیر ذات حق ہیں۔ اس سے ذات حق کی تشریح متفق ہو گئی اور یہ جان لیا کہ مفہوم اہرست ہو گیا۔ اس تشریح کے تحتی کے بعد ہمارا حق تعالیٰ سے جو تعلق بدوئے مخصوص قرآنہ قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے مولیٰ ہیں اور ہم ان کے عبد ہیں۔ وہ حاکم ہیں اور ہم محکوم۔ وہ رب ہیں اور ہم رعب

عالم و معلوم، ذات خالق و ذات مخلوق، ذات رب و ذات عبد کی اس تجریت و ضدیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ذات خلق جو معلوم یا تصور حق ہے محض معلوم یا تصور ہونے کی وجہ سے وجود اخلاقی حق و نہ ذات و ربوبیت سے اس کا قطعاً عاری و خالی ہے۔ بسبب یہی اپنی ذات کے اس فقر کا عرفان حاصل فرمایا کہ میں اپنے آپ کو ایک ذات یا کسبیت تصور نہ کر سکتا۔ نہ خودی کے لئے مخصوص میں اور نہ ہی کی ذات اور اعتبارات کا اندازہ ہے۔ یہی حق ہے اس لئے کہ۔

يَا أَيُّهَا الْمَدَانِيُّ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (پ ۲۰۰، ص ۲۰۱)

ان وقت تمام میں اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوا کہ تماری ذات معلوم یا تصور حق ہے، بغیر ذات وجود کے تصور، تو کمال تعظیم و تکریم مفضل و احد سے حق تعالیٰ کا اعتبارات سے پاک اور نہ یہ ہماری ذات میں شامل ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات ہیں وجود۔ ہم ہیں۔ غنا و غنیہ میں اور حق تعالیٰ کی ذات ہے وجود و غنیہ ہم میں قابل بیان اور کیا یہ مخلوق ہے اور حق تعالیٰ میں فعل ہے۔ ہم میں لیت و فعل نہیں۔ ہماری قابلیات اور کسبیت حق تعالیٰ میں نہیں مثلاً کسب یا پیدائش کسبیت ہیں۔

مختصہ کی حق تعالیٰ کے لئے ہماری چیزیں نہیں اور حق تعالیٰ کی چیزیں ہمارے لئے امداد نہیں اگر ہم خلق کی چیزیں حق تعالیٰ کے لئے ثابت کر دیں تو غلامانہ آجہ اور حق تعالیٰ کی چیزیں خالق کے لئے ثابت کر دیں تو شرک اور آجہ اور حق تعالیٰ کی چیزیں ہی فیلسفہ کے لئے ثابت کریں اور حق تعالیٰ کی چیزیں ہی آجہ اور حق تعالیٰ کے لئے ثابت کریں۔

اس کے باوجود حق تعالیٰ کی چیزیں ہمارے لئے ثابت ہیں مثلاً ہم ہیں۔ وجود و امان و خودی ہے صفات و افعال ہیں۔ مالکیت و حاکمیت ہے۔ اور ہوا اور یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے یہ تبادلات و ذات خلق کے کس طرح متعلق ہوئے اور ان میں یہ سمجھ کر کیسے پیدا ہو۔ کہ ہم کس چیز میں کہ حق تعالیٰ کے کس میں اعتبارات میں ہیں۔ فرق صفات و افعال کے حق تعالیٰ کے کس طرح اور ان میں ہوا اور حق تعالیٰ کے مقیہ و حاکمیت،

واقعیہ یہ ہے کہ باوجود ذواتِ حق و خلق کے اس کلی غیریت و مدہیِ ضدیت کے ذواتِ خلق سے ذاتِ حق کی معیت و اقربیت و احاطت، اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت (یا صوفیہ اسلام کی مروجہ اصطلاح میں عینیت) کتاب و غیرے قطعی طور پر ثابت ہے۔ ہمارا یہ دعوئے بظاہر متضاد معلوم ہوتا ہے۔ باوجود ضدیت و دشمنی کا یکجا جمع کرنا کیسے ممکن ہے؟ ”صدوں کی جمع ہو“ عام منطق کی سمجھ سے بالا و برتر نظر آتا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مشکل کو حل کریں کیونکہ

ہر ایکس را کہ ایزد را نمود از استعمالِ منطقِ ہیچ نہ کشود (گلشن راز)
وہ پرانے چاکہ جن کو عقل ہی نہیں سکتی عشقِ سینا جو انہیں بے سوزن قرار دے (اقبال)

عینیت پر جو آیات و احادیث قطعی طور پر دلالت کرتے ہیں ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالے خلق و حق میں کیا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے چند کا ذکر کریں گے تفصیل کے لئے اس رسالے کی طرٹ رجوع کرنا چاہئے۔
(۱) معیت حق جتن، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْمَأْنُكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (پ ۱۶) وہ (یعنی اللہ) تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ (پ ۱۳۶) یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی کیونکہ وہ ساتھ ہی ہے۔ ان آیات سے ہمیں حق تعالیٰ کی معیت ذاتی پر صاف دلیل ملتی ہے۔

(۲) اقربیت حق جتن، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (پ ۱۶۶) یعنی ہم اس سے تمہاری یہ نسبت قریب نہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ ایک اور جگہ فرمایا: وَنَعَامُ مَا لَوْ شِئْتُمْ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (پ ۱۶۷) سورہ قیامت میں جو باتیں اس کے ہی میں آتی رہتی ہیں اور ہم رگہ رگہ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں؟ یہ امر خطراتِ نفس کے نام کے لئے قربتِ ذاتی ضرور ہے اس آیت کے شان نزول سے ثابت ہوتی ہے: - وَإِذْ أَسْأَلُكَ عَبْدِي عَنِ قَاتِلِي قَاتِلِي قَاتِلِي (پ ۶۶) جب تم مجھ

ہے پچھپچھ میں میرے بندے مجھ کو سوسین تو قریب ہوں۔ ابن حاتم نے معاویہ بن جعدہ سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا ہمارا رب نزدیک ہے کہ ہم سرگوشی کریں یا دور ہے جو ہم اس کو پکاریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ** طاس سے ثابت ہوتا ہے قرب الہی سے مراد قرب ذاتی ہے نہ کہ محض قرب علمی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے۔

خواب جہل از حرم قرب مرادور فگند ور نہ نزدیک تر از دوست کیسے پہنچ نہ دید
اقبال نے اسی علم و عقیدہ کے تحت واعظ پر چوٹ کی ہے جو خدا کو بندوں سے ہزاروں میل دور محض عرش پر متمکن سمجھتا ہے۔

بٹھاکے عرش پر رکھا ہے تونے اے واعظ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اختر اکرے۔
(۳) احاطت حق بخلق: **وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا** (پ ۱۵۶) **إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ بِطَرَفٍ** (۱۶) یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو محیط ہیں۔ یہ درجہ کجی نصوص حق تعالیٰ کی احاطت ذاتی پر قطعی دلالت کرتے ہیں جس میں کسی تاویں کی گنجائش نہیں۔ اس کا ثبوت حدیث و لو اور دوسری صحیح حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔

(۴) حضور حق مہر جاہ: **فَاَيْنَمَا تُولُوْا فَاَنۡتَمُوْا لِلّٰهِ** (پ ۱۶۹) تم اپنا منہ جہدہ پھیرو میں اللہ کی ذات ہے چوںکہ حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں لہذا وہ ہر چیز کے ساتھ بالذات موجود ہیں تم جس طرف منہ پھیرو گے وہیں ذات الہی بھی موجود ہوگی کیونکہ حق تعالیٰ کی معیت و حضور کے بغیر کوئی شے موجود نہیں ہو سکتی۔

انگھیں جو ہوں تو میں ہے مقصود ہر جگہ بالذات ہے جہاں میں وہ موجود ہر جگہ
خود کی تنگ دامانی سے نپاؤ تجلی کی فراوانی سے فریاد
گوارہ ہے اسے نظارہ غیر نگہ کی نامسمانی سے فریاد (اقبال)

اسی معنی میں مندرجہ ذیل آیت نہایت واضح ہے۔ اس سے حق تعالیٰ کی احاطت۔ ان کا حضور و ہُو

نہایت صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے :-

سُبُّهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ ۖ فِي
الْأَنْفُسِ ۖ حَتَّىٰ يَتَّبَعِنَ لَهُمْ أَتَهُ
الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكُنْ رِبًّاكَ أَنَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ
فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا
إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مَُّحِيطُونَ

ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ماہ کے گرد و نواح
میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک
کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ یا آپ کے رب کی
یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شے پر حاضر و موجود ہے۔ یاد رکھو
کہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات و دیدار کے بارے میں شک
میں ہیں یعنی شہود ذات کا یقین نہیں کرتے۔ بلاشبہ

وہ ذات ہر شے پر احاطہ لگائے ہوئے ہے۔

(پ ۱۶۲)

یہاں حق تعالیٰ نے اپنا ہر شے کے ساتھ بذات موجود ہونا ظاہر فرمایا ہے اور ہر اس حضور ذات
کو احاطت ذاتی سے موکہ کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ذات اشیاء پر محیط ہے وہ ضروری طور پر ہر شے کے ساتھ
بھی موجود ہوگی اور ہر شے کے ساتھ موجود ہو وہ ضروری طور پر مشہود بھی ہوگی۔ جو لوگ لقاب الہی کی نسبت
شک کرتے ہیں وہ سب احاطت ذاتی الہی سے واقف نہیں۔ یہی وجہ ان کے شک کی ہے۔

۵) اُولَئِكَ وَآخِرَتِ الظَّاهِرِیَّةِ وَبَاطِنِیَّةِ حَقٍّ ۖ هُوَ الْأَدْلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ

وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۷۶) وہی ذات اول ہے وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے اور وہی
باطن اور وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ اس آیت سے چاروں مراتب وجودی، اول و آخر، ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ ہی کی ذات
واحد کا سحر ہوتا ہے اور اسوئے کا وجود کسی مرتبہ میں بھی ثابت نہیں ہوتا اور کوئی پانچواں مرتبہ ہے کچھ نہیں جو ثابت کیا جا سکے۔

اول و آخر توئی حیثیت حدوث و قدم

ظاہر و باطن توئی حیثیت وجود و عدم

اول و آخر انتقال آخر بے ارتحال

ظاہر و باطن چند و چون باطن بے کیف و کم

اقبال نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس صداقت کو اس طرے ادا کیا ہے کہ
زمین و آسمان و چار سو نمیت ویریں عالم بھر اللہ ہونمیت
جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں انہیں اقبال تنبیہ کر رہے ہیں :-

تو اے ناواں دل آگاہ یاب بخود شبنیا گاہ راہ دریاب
چسماں مومن کند پوشیدہ رافاش زلا موجود الا اللہ دریاب
(ارخان ہجاز صفحہ ۹)

اس آیت کریمہ کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے جس کو ابو داؤد و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ "اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ" وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ"

پہلے بابہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی اول ہیں ان سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اشیاء کے وجود کی نفی
ازل سے اس آیت سے ہی ہوتی ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۔ اس کی تائید
اس حدیث نبوی سے بھی ہو رہی ہے "كَانَ اَشْءٌ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ" (رواہ البخاری)
اس طرح ازل یا تریہ اول سے وجود اشیاء کی نفی ہو گئی اور وجود حق کا اثبات۔

دوسرے بابہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی آخر ہیں اور ان کے بعد کوئی شے نہیں۔ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
اِلَّا وَجْهَهُ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح ابد یا تریہ آخر سے وجود اشیاء کی نفی ہو گئی۔

تیسرے بابہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی ظاہر ہیں ان کے اوپر کوئی شے نہیں کیونکہ وجود کو شیا
کی ذات پر فوقیت حاصل ہے۔ اشیاء کی ذات محال ہے اپنی ہیں۔ ثبوت علمی رختی ہیں۔ وجود ان پر زائد ہے
اس لئے ہر صحت شے سے اول وجود ہی ظاہر ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر صحیح میں آتا ہے۔

نظر بہ ہر چیز انکندیم واللہ نیامد در نظر ماراجد اللہ

جب اول و آخر و ظاہر حق تعالیٰ ہی ہیں تو باطن بھی وہی ہوں گے۔ اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہی باطن ہے تیرے سوا کوئی شے نہیں۔ اس طرح وجود کے چاروں مراتب سے وجود اشیا کی پوری طرح نفی ہو گئی اور رُح دریں عالم بجز اندہ ہونیست

کے معنی کا تحقق ہو گیا۔ یہ ہے تفسیر صحیح آیہ کریمہ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کی جس کو رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیان فرمایا جن کی بات کا انکار کرنا لغو جن کی بات میں شبہ نفاق جن کی بات میں پیٹا کا ماننا بدعت ہے اور جن کی بات کا جو کائناتوں مان لینا ایمان ہے اسی لئے ہمارا ایمان ہے کہ ۔

اولی وہم و در اول آخری باطنی وہم و در ظاہری

تو محیطی برہم اندر صفات و از ہمہ پاکی و متغنی بذات

اوپر کی تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور توابعات وجود (صفات و افعال) بھی ان ہی کے لئے مختص ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہی اول و آخر ہیں۔ ظاہر و باطن ہیں۔ قریب و اقرب ہیں۔ محیط اور ساتھ ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اول و آخر کس کے ہیں۔ ظاہر و باطن کس کے ہیں۔ قریب و اقرب کس سے ہیں۔ محیط کس پر ہیں۔ اور ساتھ کس کے ہیں؟ جواب بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ذات شے ہی کے ساتھ یہ ساری نسبتیں قائم ہوتی ہیں۔ ذات شے نہ ہو تو نہ اولیت نہ آخریت ہی کا تصور ممکن ہے نہ ظاہریت و باطنیت کا۔ نہ قرب و اقربیت اساطت و معیت کا۔ ذات شے کے متعلق اوپر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ معلوم حق ہے تصور الخی ہے اور بحیثیت معلوم یا تصور ہونے کے علم الخی میں ثابت ہے۔ ذات الخی میں مندرج ہے یہی مرکز کی مخاطب ہے۔ مومن علم سے مترہ خارج میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بغیر ذات حق ہے۔ ذات حق بقول لَکُنْ لَّکُمْ شَیْءٌ منہ ہے تمام اعتبارات ذات شے ہے۔

اب سوال یہ ہے اور کتنا اہم اور دقیق سوال ہے کہ ذات اشیا جو معلومات یا تصورات حق ہیں۔ صورت علمیت حق ہیں۔ جو از قبیل اعراض ہیں یا بغیر علمائے ثابت ہیں۔ وجود اور اعتبارات وجود کے کس طرح حاصل ہو گئے؟

تمام اشیا را سی ایک وجود سے موجود اور اسی کی صفت نور سے ظاہر ہو گئی ہیں۔ ذرا اور کھول کہ اس رازدروں پر وہ کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ”حق تعالیٰ بحالہ و بعد ذاتہ جیسے کہ ویسے رہ کر بلا تبدیل و تغیر و بالاعداد و کمتر صفت نور کے ذریعہ صورت معلوم سے خود ظاہر ہو رہے ہیں تو معلوم کے مطابق خلق کا نمود و جو دظاہر میں بطور وجود ظلی ہوتا ہے اور اعتبارات الہیہ خلق سے وابستہ ہو رہے ہیں“

وہی وجود منزه کہ بانزاہستہ خود

ہوا ہے جلوہ نما یا شباهت ہر شی (شاہ کمال)

اسرار خودی میں اس راز سرینہ کو اقبال اس طرح بیان کرتے ہیں :-

ہر چہ می بینی ز اسرار خودی مست	یکہ هستی ز آثار خودی مست
آتشکار عالم پندار کرد	خویشتن را چوں خودی پیدا کرد
غیر او پیدا مست از اشباح	صہ جہاں پوشیدہ اندر ذات او
حامل و معول و اسباب و علل	می شود از بہر اسرارش عمل
کاہ از خواب خودی نیر وئے زبیت	زندگی محکم ز الفاظ خودی مست

اس مفہوم کو ششوی رموز بیخودی میں اور بھی صاف کر دیا ہے۔

خویش را اندر گماں انداختی	تو خودی از بیخودی نشاختی
یک شعا مش جلوہ اوراک تو	جو ہر فرد بیت اندر خاک تو
من ز تاب او من ستم تو توئی	واحد است او بمنہ می تا بدوئی
ناز نامی ہر درد اندر نیاز	خویش وارو خویش بازو خویش ساز
من ز ہم می ریزد و تو می شود	نقش گیر اندر دلش او می شود

ایک پر معنی لطیف شعر میں راز تخلیق کو یوں بیان کیا ہے :-

زخود نافرقت بیروں غیر نہیں است میان انجمن خلوت نشین است
 ”زخود نافرقت بیروں“ یعنی بجا لہ و بحد ذاتہ جیسے کہ ویسے رہ کر۔ بلا تبدیل و تغیر۔ بلا تعدد و تکثر۔ غیر
 ہیں است۔ یعنی صورت معلوم سے جو غیر ذات حق ہے تعین و تقید کی وجہ سے غیر ذات حق ہے ظاہر
 ہو رہا ہے۔ ”میان انجمن خلوت نشین است“ یعنی تکثر و تعدد صورتیں اپنی وحدت اصلی پر قائم ہے اس کی
 ذات میں کوئی تغیر و تعدد نہیں پیدا ہوا ہے۔ کثرت صورت علیہ کی ہے۔ ذات حق کثرت سے منزہ ہے کیسے
 اور جبکہ اس وحدت ذاتیہ کو واضح کیا ہے ۷

در وجود او نہ کم بینی نہ بیشش خویش را بینی از او را ز خویش
 ”خویش را بینی از او“ یہ اس لئے کہ اسی کی تجلی و مثل ہی کی وجہ سے ہماری ذات کا ظہور ہے۔ اور از خویش
 اس لئے کہ ہماری ہی صورتوں سے وہ ظاہر ہے۔ ایک اور جگہ اس کی صراحت کر رہے ہیں ۷
 یہ ضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنار دیر گندی دیر آبدار خود را
 ”یہ ضمیرت آرمیدم“ یعنی تیرے علم کی ایک صورت تھا۔ معلوم ہوتا تصور تھا۔ تو نے ”بجوش خود نمائی“
 یعنی اپنے اسماء و صفات کے اظہار کے لئے ”بکنار دیر گندی دیر آبدار خود را“ اپنی ذات کو بصورت معلومات
 بمصدق ہوا لظاہر متجلی فرمایا۔

حق تہائے صورت معلومات یا اشیا کی صورتوں سے خود تجلی فرما ہے۔ دیکھو اس مفہوم کو اقبالی کس
 قدر اذات طور پر پکھول کر بیان کر رہے ہیں ۷

گفت آدم و گفت از امرار اوست گفت عالم و گفتم او خود و بروست
 ”او خود و بروست“ تصریح ہے ”هَذَا الظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ“ کی ”یا راست عیاں
 بصورت کوں“ کی۔ عارف رومیؒ کے اس راز کی

اوست عین بجلہ اشیاہ اے پیر با تو فغتم راز پنہاں سر پیر

فلسفیانہ طریقہ پر فکر کر کے خوب سمجھ لو کہ ”تخلیق“ اشیا کا

(۱) عدم محض سے پیدا ہونا نہیں ہے کیونکہ عدم سے عدم ہی پیدا ہوتا ہے (nihilum nihil generat)

(۲) وہی عدم محض کا اشیا کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے کیونکہ عدم محض تعریف ہی کی رو سے کوئی شے

نہیں کر سکتی کا مادہ بن سکے یا اس کو کسی ہستی کی صورت میں ڈھالا جاسکے (العدم لا یوجد) اور

(۳) نہ ہی حق تعالیٰ کا خود صورتوں میں تقسیم ہو جانا ہے کیونکہ وہ تجزیہ و تہجیز سے منزہ ہے۔

تخلیق حق تعالیٰ کا بعد از نہ جیسے کہ ویسے رہ کر تصور معلومات بمصادق ہوا ظاہر تجلی فرمانا ہے اور یہ

تجلی یا تمثیل ان صور علیہ (ذوات اشیا) کے مطابق ہو رہی ہے جو ذات حق میں مخفی (یا با لفاظ اقبال ضمیر

حق میں آرمب) اور علم میں مندرج ہیں۔ اسی تجلی و تمثیل کا نتیجہ ہے کہ اشیا کا نمود با حکام و آثار خود با تفصیل

ان کی قابلیت ذاتی کے مطابق خارج میں جو وجود ظاہر ہے ہو رہا ہے۔ ہر صورت علمی جو ذات شے ہے

اپنے اقتضائے ذاتی اور استعداد اہلی کے مطابق فیض یاب وجود و برہ یاب صفات وجودی ہو رہی ہے

یاد رکھو کہ خلق کا وجود حق تعالیٰ کے طور یا تجلی و تمثیل کے بغیر ناممکن ہے اور حق تعالیٰ کا طور تجلی و

تمثیل بغیر صور خلق (صور علیہ یا تصورات) کے ممکن نہیں یہ ایک دوسرے کے آئینہ ہیں آئینہ ظہور حق میں

خلق ظاہر ہے اور آئینہ ظہور خلق میں حق۔

ظہور تو بمن است و وجود من از تو فَلَسْتُ تَظْهَرُ لَوْلَا اَنْیَ لَمْ اَكُنْ لَوْلَا اَنْیَ

اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں

نہ اور ابے نمود ما کشودے نہ مارا بے کشود او نمودے

”نہ اور ابے نمود ما کشودے“ یعنی حق تعالیٰ کا ظہور ہماری صورتوں کے بغیر ممکن نہیں: نہ مارا بے کشود او

نمودے“ اور ہم بھی بغیر اس کی تجلی و تمثیل کے ظاہر ہو سکتے ہیں اور نہ فیض یاب وجود ہو سکتے ہیں۔ اسی مفہوم

کو اور زیادہ لطافت کے ساتھ یوں ادا کیا ہے

چراغِ با تو سوزم بے تو میزم تو اے بیچوں من بے من جگہونی ؟
یعنی ذاتِ حق و ذاتِ خلق میں انفکاک ہرگز ممکن نہیں۔ کیونکہ ذواتِ خلق صورِ علمیہ حق ہیں۔ علمِ حق بغیر معلوماتِ
حق کے ممکن نہیں اور ذاتِ حق کا اس صفت سے انفکاک محال کو مستلزم۔ اسی معنی میں اقبال کے یہ اشعار
سمجھ میں آتے ہیں ۛ

نہ او بے مانہ ما بے او چہ حال است فراقِ اندر وصال است
نہ مارا در فراق او عیارے نہ اورا بے وصال ما قرارے
اسی معنی میں شیخ اکبر کا یہ شعر ہے ۛ

فَلَوْلَا هُوَ وَلَوْلَا نَا فَمَا كَانَ الَّذِي كَانَ

یعنی تخلیق کا امکان ذاتِ حق و ذواتِ خالق (صورِ علمیہ حق) پر ہے یہ ہر دو لازم و ملزوم ہیں کیونکہ
”حق ظاہر صورتِ حقیقی اشیاء و اشیاء موجودہ وجودِ حقیقی حق“ ”فَوْجُودُ نَا يَاهُ وَظُهُورُ يَنَا“ اقبال
اس نکتہ کو شعر کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں ۛ

زخشر این نکته نادر شنیدم کہ بجز از موج خود ویرینہ تر نیست
بحر یعنی ذاتِ حق (بلا تشبیہ) ہے۔ موج یعنی صورِ علمیہ حق جو ذواتِ اشیاء ہیں جو غیر محجول یا غیر مخلوق ہیں
لہذا انہی میں، عالم کی طرح اس کا علم بھی انہی ہے۔ ذواتِ اشیاء معلومات یا تصوراتِ انہی ہیں۔ لہذا یہی
انہی میں، ان معلومات یا تصورات کی صورت میں خود عالمِ معلومہ افزہ ہے اور اس طرح خلق کا ظہور ہوا ہے۔
تلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وجود حق تعالیٰ کے وجود سے ہے (فَوْجُودُ نَا يَاهُ) اور ہمارا نمود (ظہور) حق تعالیٰ
آہی کی عملی سے ہے اور حق تعالیٰ کا ظہور ہماری ہی صورتوں سے ہے دیکھو اس رباعی میں اقبال کس قدر
وضاحت سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔

خودی را از نمودِ حق نمودے
(ظہورِ ناہ)

خودی را از وجودِ حق وجودے
(وجودِ ناہ)

نہی دانم کہ میں تابندہ گوہر
کیا ہووے اگر وہ بانمودے
(نہی دانم کہ میں تابندہ گوہر)
(نہی دانم کہ میں تابندہ گوہر)

حق تعالیٰ کے لئے بجلی مثل و تحول فی الصور کی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس کی مامیت کے
انکشاف کے لئے ذرا اپنے نفس پر غور کرو۔ فرض کرو کہ تم اپنے کسی عزیز دوست کا خیال کرتے ہو کہ وہ اپنے
بان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سیر کر رہا ہے۔ خیال کے ساتھ ہی تم اراہن چند مثالیں میں مثل ہو کر
تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ مگر باوجود اس مثل کے، باوجود مثال کے تعین و تجرید اور تشکیلی اور تکلیف
کے۔ باوجود ان کی کثرت کے تمہاری ذات اپنی وحدت حقیقی اور اپنی بے کیفی و تیز و پر فائز ہے۔ باوجود
مثال کی چوٹی و چوکی سے مشبہ ہونے کے وہ ان ہی چیزوں سے منزہ بھی ہے۔ فی قسم ۵

اسرار ازل ہوئے بر خود نظر سے واکن

یکنائی و بسیاری، پنہانی و پیدائی (اقبال)۔
وہاں میں مثل یا بجلی کی اس طرح یافت ہونے کے بعد اب تم باسانی سمجھ سکو گے کہ اس طرح حق تعالیٰ
محالہ حبیبہ کہ دیکھ رہا ہے کہ با تغیر و کثیر تغیر حلال و اتحاد تجرید و تقسیم صفت نور کے ذریعہ صورت معلومات یا
تصورات سے دو ظاہر ہو رہے ہیں۔ صورت علم کی کثرت، ان کا تائید و تجرید (جو ان کی غیریت کو ثابت
کر رہا ہے) حق تعالیٰ کی وحدت ذاتیہ اور تنزید جس کو ذاتیہ یا نہیں کر سکتا۔ ذات منزہ حق کا بصورت
تشبیہی (ظہور) فرمانا خود کلام الہی و احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے اپنے رسالہ
خلق و حق میں کیا ہے تفصیل کے لئے اس طبع جو کہ کرنا چاہئے لے

ان شواہد و دلائل کی بنا پر جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا بصورت
تشبیہی فرمانا شرعاً ثابت ہے اور یہ بجلی تشبیہی صورتی منافاتی تجرید معنوی نہیں ہو سکتی و کیا جو ہر مثل یا بالہ السلام

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وحیہ کلبی کی صورت میں حاضر ہوتے تھے مگر اس ظہور سے ان کی حقیقت جبرئیلی میں کوئی فرق یا نقصان نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح عزرائیل علیہ السلام قنبن روح کے لئے وقت واحد میں متعدد مقاموں اور مختلف شکلوں میں ظہور فرماتے ہیں لیکن اس انقلاب و کثرت سے ذات و حقیقت عزرائیل میں کوئی انقلاب یا کثرت نہیں پیدا ہوتی وہ بحالہ و بھی ذات جبرئیلی کہے ویسی ہی رہتی ہے۔ آپ تمہیں ہمارا کہنا کہ حق تعالیٰ بحالہ و بعد ذات جبرئیلی رہیں ویسے کہ بعد معلومات صفت نور کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں سمجھیں گے اور تم شاہ کمال کے اس قول سے اتفاق کرو گے۔ ۵۔

نفس قطعی ہے حق تعالیٰ کو

تیری صورت ہے جلوہ کمر ہونا

اور اقبال نے عالم کی جو تجویہ کی تھی اس کا ساتھ دو گے۔ ۶۔

گفت عالم ہا نفتم او خود و بروست

اس لئے کہ حق تعالیٰ صفات تنزیہ و تشبیہ دونوں سے متصف ہیں۔ هُوَ الْبَاطِنُ بھی ہیں اور

هُوَ الظَّاهِرُ بھی۔ مرتبہ باطن تنزیہ محض ہے غیب الغیب ہے۔ شائبہ تشبیہ سے پاک ہے۔ اور مرتبہ ظہور

میں تشبیہ ثابت ہے۔ فَوَاقِنْ مجید میں آیات تنزیہ و آیات تشبیہ دونوں بکثرت ملتی ہیں۔ ایک پر ایمان اور

دوسرے کوئی تا۔ لَوْ يَسِرُ بِبَعْضٍ وَتَلْفُ بِبَعْضٍ کا مصداق ہے۔ مرتبہ ظہور میں حق تعالیٰ نے

اعتدالی۔ یہ وجہ وغیرہ صفات متشابہات سے اپنے کو موصوف فرمایا ہے اور اسی انصاف تشبیہ کے

اعتبار سے ”یہ رسول“ کو ”یہ اللہ“ کہنا حق ہے۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفات تنزیہ و تشبیہ کی اعتدالی

پر منحصر ہے یعنی حق تعالیٰ مرتبہ ذات میں منزہ ہیں اور مظاہر میں شبیہ۔ تنزیہ و تشبیہ کے جامع ہیں۔

اس غیریت و عینیت تشبیہ و تنزیہ کے تعلق پر ہی ذرا سا غور کر لو چو تک ذات حق میں ذات

خالق (صور علمیہ تصورات) مندرج ہیں۔ لہذا من حیث الاندرج و عینیت ہے۔ یہی تیزرہ ہے یہی نہایت

ازمیدم، کا مفہوم ہے اور چونکہ ذات حق موجود ہے اور ذات خلق (تصورات یا صور علمیہ) معدوم ہیں
 ایز عدم اصنافی ہے۔ باثبات علمی ہے نہ کہ عدم محض (لہذا من حیث الذوات غیریت ہے ہی تشبیہ ہے
 مِنَ الْاَنْزَالِ اِلَى الْاَبَدِ

معلوم خدا از ازل غیر خدا است

موجود اور عدم میں تغاّر حقیقی ہے اس لئے من حیث الذوات غیریت حقیقی ہے (تشبیہ) اور
 من حیث الوجود وکیفیت تو عینیت حقیقی ہے (تنزیہ) کیونکہ وجود حق کا عین وجود خلق ہے یعنی وجود واحد
 ہے۔ اعیان خلق (صور علمیہ تصورات) کی صورتوں میں متغیٰ ہے۔ ایمان صحیح ان دونوں نسبتوں کی تصدیق
 پر منحصر ہے نسبت غیریت کی تصدیق ظاہر شریعت ہے اور نسبت عینیت کی تصدیق حقیقت شریعت
 ہے عینیت و غیریت دونوں نسبتوں پر ایمان عرفان کامل ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ

معرفت کی ہوا میں اڑنے کو عینیت غیریت دو پر ہونا

نواف، کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ محض غیریت کا ثناء عمل محبوب ہے محض عینیت کا فاعل مغضوب
 ہے۔ نشہ و سحرت کا سرشار مجذوب ہے اور وجود دونوں نسبتوں کا شاہد ہے وہ محبوب ہے۔ یہ وجہ
 عینیت کو غیریت پر اور وجہ غیریت کو عینیت پر غلبہ پانے نہیں دیتا۔ اعتدال کے ساتھ دونوں کا
 جامع ہوتا ہے اور شاہد کمال کی زبان میں اپنے حال کا یوں اظہار کرتا ہے

عینیت سے مست ہوں اور غیریت سے ہوشیار

دم برم یہ میکیشی یہ پارسائی بس مجھے

اس غیریت و عینیت تشبیہ و تنزیہ کے علم سے ہمیں اپنی ذات کا یہ عرفان حاصل ہوا کہ حق
 تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے منزہ ہیں اور بچھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے ظاہر
 ہو رہے ہیں۔ یہ عرفان ہمیں مقام ”عبدیت“ عطا کرتا ہے جو قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے عبدیت اس

سکون و محمود کا خاتمہ کر دیا۔ جو انحطاط کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا زمانہ یہ ہے کہ اس نے ہوں کے دلوں میں ٹکوک پیدا کر دی ہے۔ مگر وہ کوئی غیر معمولی مشکاک نہیں تھا۔ جیسے اپنے بزرگ کی صحت پر بھی یقین نہ ہو۔ اس کا شان۔ ایک چٹائی دنیوی تھی جس نے دنیا میں آگ سی لگا دی۔ دہلی کی سڑکوں پر اس کی شاعری کی محفل نہ ہو سکی اور اس کی ایک نہ رہنے اسے ملیا میٹ کر دیا۔

حالی نے جس کے خون میں شعرا عرب کی سحر کو محسوس کیا۔ دیکھا کہ دنیا اپنی ظاہری حسن و نمائش کے باوجود بڑبڑاہی کی طرف ہمارا ہی ہے۔ اس نظارہ نے اسے بہت متاثر کیا۔ مگر اس نے اپنے اندر ایک نئی طاقوت محسوس کی اس نے غم و یاس کے ساتھ ساتھ تخلیقی قوت کی مسترت کا احساس کیا۔ اور اپنے استاد کی مانند کردہ عمارت کے کمرے میں رہتا رہتا یہ ایک نئی دنیا کی تعبیر بنی۔ اور اسے اپنے سینہ میں لٹو و لٹاوی۔ امید کی جھلک نے اسے نئی زندگی دی اور بڑی ترقی و ترقی میں ایک نئی روح بھونک دی۔

اقبال کی شاعری اب اس وقت دہلی بیروں سے آزاد ہو گئی ہے۔ اس نے اس میں ترقی و ترقی کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ اور ترقی و عمارت کو متغافل بنیادیں پتہ نام کیا ہے۔ اس کا نام دہلی و ریشارت کا مترادف ہے۔ اس نے زمانہ حاضریہ کے غیر ملکی اند پر ترقی دیا ہے۔ جو فضل کے ہند پر جیسا پورا تھا اور یہ سب کچھ اس نے اس اخلاقی قوت کی مدد سے کیا ہے جس کا منبع اور مبادی اس میں ہے اس کی روحانی تعلیم نے اس انانیت کو فوج کر دیا ہے جو اس مادی دور کی پیداوار ہے۔ اقبال اس کا کارن کا سا ہے جس کی منزلت تھوڑی دیر ہو رہی ہے۔

اقبال کے ساتھ وہ نوجوانوں کے ہاں میں آجاتا ہے۔ اور خوشی جوان ہو جاتا ہے۔ اس کی شخصیت اس کی دونوں تنویر سے (اسرا خود) ہونے بیخودی پوری طرح نمایاں ہے۔ اس کی زندگی سے وہ ملاقات ہے۔ جس نے اس کی نفس پرانے غزل گو شعرا کے دواؤں کو بے سود کر دیا تھا۔ تھی مجھے یہ کہنے میں تردد ہے کہ یہی کہ اقبال ہمارے درمیان آجاتا ہے جس نے مردوں میں

زندگی کے آثار پیدا کر دیے ہیں۔ زمانہ پر اس کے پیغام کی اہمیت رفتہ رفتہ واضح ہو گئی جو زمانہ حاضر کی ان دونوں معرکہ آرا نظموں میں پہنا ہے۔

مثنویاں ایک ایسے غیر فانی کام کا جزو ہیں۔ جو تکمیل کے بعد اسلامی دنیا کے خواب کی صحیح تعبیر ہو گا۔ انبیا کے نظریے کے مطابق موجودہ اسلامی ممالک کے تیز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے عمل کی زندگی کی بجائے افلاطونی بے عملی کو اختیار کر لیا ہے۔ افلاطونیت جدیدہ اور حافظ نے اس سے وہ اثر اس مسترت چھپن لیا ہے۔ جو ”کچھ کر لو“ کا نتیجہ نکالتا ہے۔ اور اس کی جگہ اس دماغی تقشیش نے لے لی ہے جو ایک تہ بیمار کا خاصہ ہے۔ مسلمانوں میں سنگ خارا کی سختی کی بجائے کوئلہ کی سی نرمی آگئی ہے۔ خون خدا کی بجائے مخلوق خدا کا خوف ان پر حاوی ہو گیا ہے۔

اس عنوان کو نامہ ممدوح نے حکایت طائرے کے ارتشنگی بیتاب بود اور حکایت ”الماں و زغال“ میں بیان فرمایا ہے۔ مثنویاں میں جب کوئلہ الماس سے پوچھتا ہے کہ باوجودیکہ ہماری پیدائش ایک کان سے ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تو ستر لاج شہنشاہی ہوتا ہے۔ اور میں انگلیٹھی میں جتنا ہوں تیری قدر ہوتی ہے اور میں ہر جگہ ذیل ہوں۔

گفت الماس لے رفیق تکتہ میں تیرو خاک از پختگی گرد و گئیں

نامہ پیرامون خود و جنگ شد پختہ از پیکار شل سنگ شد

پیکرم از پختگی ذوالنور شد سینہ ام از جلوہ احد و شد

خوار گشتی از وجود نام خویش سوختی از نرمی اندام خویش

فانغ از خوف غم و سواں باش پختہ شل سنگ سواں باش

می شود ازوئے دو عام مستنیر ہر کر باش سخت کوش و سخت گیر

مشت خاکے اصل سنگ اسود است کہ مرا از حبیب مردم ویران است

البتہ از طور بالا تر شد است بوسہ گاہ اسود و احمد شد است

در صلابت تیروئے زندگی است ناتوانی ناکسی۔ پختگی است

مگر زندگی کا ایک نصب العین بنانے سے سب خوف دور ہو جاتے ہیں۔ ترقی و عروج اسلام کے لئے خدانے ودیعت کر رکھے ہیں پس توحید الہی پر کامل اعتقاد ہمیشہ خوف کو زائل کرتا ہے۔ اور دل میں وہ

لے
تا فصلے لآلہ داری بدست
ہر حق باشد چو جاں اند نش
خوف را در سینہ او راہ نیست
ہر کہ در اقلیم لا آباد شد
می کند از ماسوی قطع نظر
با یکی شل ہجوم شکر است
دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

اس کے در زندان غم باشی اسیر
این سبق صدیق را صدیق کرد
از رضا مسلم مثال کوکب است
گر خدا داری ز عنم آزاد شو
از خیال بیش و کم آزاد شو

وقت ایمان حیات افزاید ست
چوں کیستے سوئے فرعونے رود
بیم غیر اند عمل را دشمن است
بیم جاسوسے است از اقلیم مرگ
ہر بیش نہاں کہ اندر قلب تست
ہر کہ رمز مصطفیٰ فہمیدہ است
ورد لکھنؤ علیکم بیدیت
قلب او از لکھنؤ حکم شود
کار روان زندگی را رہزن است
اندویش تیر و شل میم مرگ
اہل او ہم است اگر بینی درست
شرک را در خوف مضمر دیدہ است

(رموز صفحہ ۱۰۹-۱۱۰)

یہی مضمون محاورہ تیر و شمشیر اور حکایت "شیر و مالگیر" میں بیان کیا گیا ہے۔ آخر الذکر کے دو شعروں کے ذیل میں :-

عشق را آتش زن اندیشہ کن
خون حق عنوان ایمان است و لبس
رو بہ حق باش و شیری پیشہ کن
خون غیر از شرک نہاں است و لبس

(رموز صفحہ ۱۱۴)

اسلام کی روح مساوات کی روح نہیں ہے۔ بانیانِ سلطنت کا خون بانیانِ مکاناتِ آب و گل سے زیادہ قیمتی نہیں۔ شریعت کے معتب کئے لئے کوئی پناہ نہیں۔ اورین کا محافظ قرآن کریم ہے، اُسے خوف سے کوئی واسطہ نہیں لے۔

انبال ایک محدود زمانہ کے اندر اسلامی نظام کو از سر نو حیاتِ تازہ اور شبابِ بخشے کا دعویٰ کرتا ہے بعینہ

لے مساواتِ اسلامی کا مضمون نہایت تفصیل سے رموز کے بارِ رسالت میں درج ہے۔ یہیں صرف حکایتِ سلطان مراد و معماریت۔ چند اشعار و جہ ذیل کرتا ہوں:

بود معماریت از تعلیمِ بخت	و رفیقِ تعمیر نام او بلند
ساخت آن صفتِ گداز و فراود	مسجد سے از حکمِ سلطان مراد
خوش نیامد شمار و تعمیر او	خستگیں گداز وید از تقصیر او
آتش سوزندہ از چشمش چکید	دستِ آن بیچارہ از خنجر برید
جوئے خون از ساعدِ معمار رفت	پیشِ قاضی ناتوان و زار رفت
آن بہرِ بندہ کہ پیشِ سنگِ سفت	استانِ جورِ سلطان بہ زلفت
فاسقِ ماول بہ اندامِ خند لب	کرد شہ را در حضورِ خود طلب
رنگِ شہ از ہیبتِ قرآن پرید	پیشِ قاضی چون خطا کاراں رسید
گفت شہ از کردہ نجلت ہمدہ ام	اعتزاز از جرمِ خود آوردہ ام
گفت قاضی فی القہاص امر حیاۃ	زندگی گیرد باین قانون شہادت
عبدِ مسلم کمتر از احرامِ نیست	خونِ شہ رنگیں تر از معمارِ نیست
چون مراو آید آئہ محکم شنید	دستِ خویش از استیں پیوں کشید
مدعی را تائب خاموشی نمازد	آیہ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ خواند
گفت از بہرِ خرابِ بخشید مش	از برائے مصطفیٰ بخشید مش
یاخت مور سے بر سلیمانے ظفر	سطوتِ آئین پرغیرِ نگر

پیشِ قرآن بندہ و مولا کیست

۱ رموز صفحہ ۳۳ تا ۱۲۵

بوریا و مسندِ دینا کیست

جس طرح ایک موتس مادہ خام سے سونا نکال دیتا ہے۔ وہ موجودہ زمانہ کہے۔ مگر اس کی نظر مستقبل پر بھی ہے اور موجودہ زمانہ کا نکتہ چینی بھی ہے۔

ایکشن افلاطون پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہماریٹ بالکل افلاطونی ہے۔ اقبال اپنے ہم مذہبوں کو افلاطون کے ہم لٹ پن (مشتاکم پسندی) کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ اس مشتاکم پسندی اور اخلاقی ضعف نے کئی قوموں کو بلندی سے دے پھینکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس زمین پر رہیں اور یہاں کے کار کی نکو کاری پر توجہ دیں۔ افلاطون اس پرندہ صبح کی مانند ہے۔ جو ایک اشیری دنیا کے خواب و خیال میں پرواز پر قانع ہے۔ برخلاف اس کے اقبال ایک بحری عقاب کی طرح ہے۔ جو بحریات کی طوفان خیز موجوں پہ سوار ہو۔ اقبال کا فلسفہ خودی اور عمل کا غلط ہے +

اقبال کو سب سے بڑا اعتراض اس یونانی فلسفی کے مسئلہ عیان پر ہے جسے جدید افلاطونیوں نے

لے رالف والڈ ایمرسن (۱۸۰۳ء-۱۸۸۲ء) امریکہ کا مشہور مصنف۔ انیسویں صدی کے اخلاقیات پر اس کی تصنیفات اور تعلیم نے نہایت گہرا اثر ڈالا۔ اس کا فلسفہ خود اعتمادی و خود داری اور اس کا روح کے احکام کی پابندی پر زور دینا بہت موثر ثابت ہوا اور تاحال اس کے خیالات کا دائرہ اثر ترقی پذیر ہے +

۱۴	راہب دیرینہ افلاطون حکیم	از گرد گو سفندان قدیم
	گفت سر زندگی در مردن است	شمع را صد جلوه از افسردن است
	تخیل ہائے ما خراں رو است	جام او خواب آور دگیتی را بست
	گوشت در لباس آدم است	حکیم او بر جان صوفی محکم است
	عقل خود را بر سر گردن رساند	عالم اسباب را افسانہ خواند
	کار او تحلیل اجزائے حیات	قطع شاخ سرور عنائے حیات
	فکر افلاطون زباں را سود گفت	حکمت او بود را نا بود گفت
	بسکہ از دوق عمل محروم بود	جان او وارفتہ و معدوم بود
	متکبر بنگامہ موجود گشت	خالق اعیان نا مشہود گشت
	زندہ جان را عالم امکان خوش است	مردہ دل را عالم اعیان خوش است

(باقی اگلے صفحہ پر)

مرتب کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے۔ افلاطونیت جدید و پرہیزگارین ضعف طاری ہے۔ اور وہ صنعت نقدانِ جذبہ عمل سے ہے۔ ان کا بعد الطبیعیات قاطع حیات ہے۔ اور مقصد زندگی کا محو کنندہ۔ کیا یہ تنہا ہی کا راستہ نہیں۔ اقبال کے نزدیک زندگی ایک حقیقت ہے۔ اسلامی زندگی سے بڑھ کر اور کوئی معراج نہیں بخود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”تحقیق یس زمین پر ایک نائب قائم کرنے والا ہوں“۔

اقبال میں جان ہے جستی ہے، غنائی ہے، قناعت ہے۔ تھاول ہے، خونِ تازہ ہے حقیقت پر جوی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اسلام ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ملتِ ابراہیمی دار الفنا میں داخل ہو۔ خواہ اس کا راستہ دکھلانے والا خود افلاطونِ اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کی فتاویٰ اور کوسفندی اُسے نصیب نہ کر دیتی ہے۔ وہ اسے روحانیات اور تصوفِ جدید چھوٹ کر نہا ہے۔ یہاں وہ ایک مبارکی حیثیت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور جانتا ہے کہ اس کا مقابل کون ہے؟ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ وہ حافظ شیرازیہ اقبال کا قلم تلوار سے کم کاٹ نہیں کرتا۔ میرزا آبی عقیدہ ہے۔ کہ یہ روحانیات یا تصوف کے بعد کی پیداوار ہے اور ہمارے مذہب کی روح کے رنای ہے۔ اسلام کا اساسی اصول توحید ہے۔ اور تصوف کی بنیاد ’ہمہ اوست‘ پر قائم ہے۔ توحیدِ مثبت ہے۔ اور ہمہ اوست منفی۔ مآثر کا خیال ہے کہ تصوفِ جدید بہت حد زرتشتی اور بُدھ مت کے خیالات سے متاثر ہے۔ فان کریمراس میں ویدانت کے آثار دیکھتا ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۲ -

آبوش بے بہرہ از لطفِ خرام	لذتِ رفتارِ بکرِ کبکِ شمسِ حرام
شبنش از طاقتِ رم بے نصیب	طائرش را سینہ از دم بے نصیب
ذوقِ روئیدن ندارد دانه اشش	از تپیدن بے خبر پروانہ اشش
قوما از سکر او مسموم گشت	

خفت و از ذوقِ عملِ محروم گشت (اسرار صفحہ ۳۶ تا ۳۷)

لَمَّا وَادَّ قَالَ رَبُّكَ لِمَلَكٍ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً ۖ (البقرہ - ۳۰)

لیکن میرے خیال میں صداقت افلاکونیت جدیدہ اور آزاد نشو و ارتقاء کے بین میں ہے۔

تصوف کے رویت حق اور افلاطون کے اخیان نامہ مشہور میں مماثلت ہے صوفیوں کا قصہ برتنہ و ترقیت نفل ہے۔ افلاطونی روت لی جو ایک متحرک دائرہ ہے۔ اپنے مرکز قیام کے گرد اور بس۔ اور یہ مرکز خود خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔ افلاطونیت جدیدہ اور تصوف جدیدہ دونوں کی تفاسیل اور طوابع میں بت حد تک اطلاق موجود ہے۔ بلکہ ان کو ملتا ہے کہ افلاطون کے فلسفہ کی تحریرات صاحب الفہرست اور شہرستانی کے تحفہ نہیں کہیں۔

۱۔ یہ معذور ہوتا ہے کہ یہاں افلاطون۔ اُس کے فلسفہ اور فلاطینوس اور افلاطونیت جدیدہ (اشارتی) کی نسبت کیا تصور اسکا پیدا کیا جائے کیونکہ یہ لفظ مضمون میں اکثر استعمال ہوئے ہیں (۲) افلاطون (۳۲۹-۳۴۷ ق.م) ۱۰۔ منطوق کا شاگرد تھا۔ اس کا اصلی نام ارسطافلس تھا۔ مگر اس کے چوتھے چھپکے سید کی وجہ سے منطوق نے اس کا نام افلاطون رکھا۔ اس نے فلسفہ کو تین شاخوں میں تقسیم کر دیا۔ اخلاقیات منطوق (ما بعد الطبیعیات) اور الہیات وہ کہتا ہے۔ کہ خدا نے تمام مخلوق کو اپنی شکل پر بنانے کا خیال کیا۔ اُس نے پہلے روح کو بنایا جو محسوس اور معقول کے درمیان تامل کا کم و بیش ہے۔ اس روح کے ساتھ اس نے جبر شاکل کو ملایا۔ روح جسم کے تین حصوں میں بٹتی ہے۔ ۱۰۔ مادہ۔ دل اور انتزعیات۔ اور ان سے بالترتیب عقل جوصلہ اور اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ وہ خدائی کی طرح مادہ کو بھی ازل ثانی ہے۔ اس کے نزدیک تمام علم اپنی انتہا میں و امدا و ارتداد ہے۔ خدا تمام چیزوں کا معیار ہے۔ اور اس میں ہی بہت اور عقل کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور قدرت میں جو کچھ آئی ہے اور جو خیالات و قوتیں کا مجموعہ ہے خدا نے نکالا ہے۔ اس کا مسئلہ اخیان نامہ مشہور ہے۔ اس کی کتاب الجھو، پیرت اور دوسری بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ اور اس کے نصیب اخیان سیاست کو ترجیح کرتے ہیں (۳۔ ۲۰۰ یا ۲۰۳) میں پیدا ہوا ۱۱۔ ۲۶۲ یا ۲۶۰ کے درمیان فوت ہوا) نے افلاطونیت جدیدہ کو متنبہ کیا۔ اپنے خیال میں وہ افلاطون کا شاگرد و متبع تھا۔ مگر اس کے خیالات اپنے پیشرو سے کچھ کم و قدر مختلف ہیں۔ افلاطون سے ان کی نسبت بھی غلطی ہے۔ فلاطینوس کے فلسفہ کی قدر و قیمت اس کے خیالات کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ ہوجہ اپنی تاریخی اہمیت اور بعض انسانی طبائع کے تجویر کی وجہ سے ہے۔ افلاطون کے نزدیک عقل میں جو کچھ بہترین اور اعلیٰ ترین ہے۔ اس کا نفاذ ہے۔ فلاطینوس جو کہ تجربہ محض خیالی کرتا ہے۔ افلاطون انسانی اخلاق کی مروج عقل انسانی کے ذریعہ متبع خداوندی قرار دیتا ہے۔ فلاطینوس تجربہ اور توصفات اللہ کو بکاہستار دیکھتا ہے۔ اور انسانی مطمح نظر انعام پر اکتفا نہیں کرتا ہے۔ فلاطینوس کے نظریہ کے مطابق روح اپنے مبداء سے ایسے ہی گلی ہے جیسے سورج سے شعاعیں۔ اور اب غیر ارادی طور پر اپنے منبع کو دیکھنے کے لئے تگ و دو کر رہی ہے۔ اس حرکت میں اس سے تصور اور تصور سے خیال پیدا (باقی اگلے صفحہ پر)

امکا جاننا ہے کہ اولاً۔

(۱) ہم "فقیروں" میں ملک و حکومت۔ افعال و صفات، وجود اصلاً ہمارے لئے نہیں تھے بلکہ
ہم کے لئے ہیں وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَآنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (پ ۶۶) نِزَاراً بَيْنَهُمَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ
إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

قرآن سے تفہیم کی تائید کے لئے ان شواہد پر غور کرو :-

ملک و حکومت حق تعالیٰ ہی کے لئے سرانجام ہے۔ لَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ
(۲۶) إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (ک ۱۳۶) لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -

افعال کی تخلیق حق تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (س ۷۶)
صفات و تعبدی حق تعالیٰ ہی کے لئے حصر ثابت ہوتے ہیں (۱) حیات ان ہی کی :- اَلْحَيُّ
الْقَيُّومُ (س ۹۲) (ii) (iii) علم و قدرت ان ہی کی :- وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَدِيرُ (س ۹۲) (iv)
ارادہ و مشیت ان ہی کی :- وَمَا تَشَاءُونَ لَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (س ۹۲) (v) (vi) سماعت و بصارت
ان ہی کی :- وَآتَاهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (س ۱۰۱) أَسْمِعْ بِكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ فَيَقُولُونَ
اللَّهُ (س ۹۲) (vii) وجود بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت :- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (س ۱۶)
نِزَاراً بَيْنَهُمَا النَّاسُ وَالْآخِرُ وَالْأَوَّلُ وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَهُوَ يَكُنِّي عَلِيمٌ (س ۱۶) (۱۷) وجہ برکے
چاروں مراتب کا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا حصر ثابت ہو رہا ہے۔ ثانیاً

(۲) عیدیت اس امر کا جاننا ہے کہ ہم "امین" ہیں فقر کے امتیاز سے خود بخود ہمیں امانت کا
امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم میں وجود دانا یا خودی صفات و افعال - مالکیت و حاکمیت میں بیت الائن
پائے جاتے ہیں۔ پس حق تعالیٰ ہی کے وجود سے موجود ہوں - ان ہی کی حیات سے زندہ ہوں - ان ہی کے
علم سے جانتا ہوں - ان ہی کی قدرت اور ارادے سے قدرت و ارادہ رکھتا ہوں - ان کی سماعت

سے گنت بصارت سے دیکھنا اور کلام سے بولن ہوں یہی قوم کی اصطلاح میں ”غوب نوافل“ ہے۔ حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجودہ اصالتاً اور بطور حشر ثابت ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانت ہو رہی ہے فقرا اور امانت کے اعتبارات کے جاننے سے ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آتَاوُنَا الْمُشْرِكِينَ“ کا جو بصیرت محمدیہ ہے بروئے قرآن تحقیق ہو جاتا ہے یعنی ہم حق تعالیٰ کی چیزیں اصالتاً اپنے لئے نہیں ثابت کر رہے ہیں اور اس طرح شرک سے دور ہیں اور نہ ہی اپنی چیزیں۔ ذاتیات۔ صفات۔ عدمیہ و ناقصہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کہہ رہے ہیں اور یہی توحید اصلی ہے۔

فقرا اور امانت کے نتیجہ کے طور پر ”عبد“ کو ”خلافت“ اور ولایت حاصل ہوتی ہے جب وہ امانتِ اعلیٰ کا استعمال کائنات کے مقابلہ میں کرتا ہے تو وہ ”خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ“ کہلاتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتا ہے تو ”ولی“ ہوتا ہے۔ عبد اللہ کے بھی چار اعتبار ہیں فقرا و امانت و خلافت و ولایت۔ اللہ اللہ کیا شان ہے ”عَبْدُ اللَّهِ“ کی۔

ان اعتبارات کو پیش نظر رکھ کر اقبال پہلے ”فقر“ کی تصریح کرتے ہیں :-

چھیت فقراے بندگانِ آب و گل	ایک نگاہِ راہیں ایک زندہ دل
فقر کا رخلیش را سنجیدن است	بدو حرف لَا اِلٰهَ سِوٰہِہٖ است
فقر خیر گیر بانانِ شعیب	بسنہ فقر اک او سلطان ویر
فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است	ما یشیم۔ این متاع مصطفیٰ است
فقر بر کہ و بیاں شبنوں زند	بر نوامیس جہاں شبنوں زند
بر مفتاح دیگر اندازد ترا	از زجاج الماس می سازد ترا

برگ و ساز او ز قرآنِ عظیم

مرد درویشے نہ گنجد در گلیم

عبدائد فقیر ہے اور امین اور خلیفہ اور ولی، ان ہی اعتبارات کا اوپر ذکر ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نے تمام اعتبارات حق کی ذاتِ عبد سے نفی کی اور ان کا ذاتِ حق میں اثبات کیا اور ہر اعتبارات حق کا ذاتِ عبد میں امانتِ اثبات کیا جو اصطلاح قوم میں اثبات کا اثبات ہے۔ اب ان اعتبارات الہیہ کا امین ہو کر عبد کا حق رہبانیت نہیں بلکہ "صیر فی کائنات" ہے۔ "خیر گیر" ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی قوت بھی خلیفہ اللہ کے آئے سرگوں ہے۔ سلطان و میراس کے فتراک کا شکار ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ اندہی کی حول و قوت کو استعمال کرتا ہے اور حق تعالیٰ ہی کے استعمالِ امر میں کرتا ہے اقبال اس فقر کو رہبانیت سے یوں ممیز کرتے ہیں :-

کچھ اور چیز ہے شاید نثری مسلمانی تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی
سکون پرتی راہب سے فقر ہے بیزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی
پسند روح و بدن کی ہے و انمور اس کو کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی
وجود صیر فی کائنات ہے اس کا اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی
یہ فقر مرد مسلمان نے کھود یا جب سے

رہی نہ دوستِ سلیمانی و سلیمانی

عبدائد فقیر ہے اور امین بھی۔ امین کس کا۔ حق تعالیٰ کی ہدایت و انیت کا۔ ان کے صفاتِ وجودیہ کا۔ ان کی مالکیت و حاکمیت کا۔ اسی امانت کو اقبال ان الفاظ میں یاد دلاتے ہیں :-
مشو غافل کہ تو او را ایمنی چہ نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

اب وہ ان ہی اماناتِ الہیہ کا کائنات کے مقابلہ میں استعمال کرتا ہے اور خلیفہ اللہ فی الارضین کہا آتا ہے۔ وہ ان کے استعمال پر مامور ہے۔ راہب کی طرح وہ ان کو ترک نہیں کرتا سکون پرتی راہب سے و بیزار ہے۔ اس کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے۔ جَاہِدْ دُاعِیَ اللہِ

کے امر کے امتثال ہیں وہ نہ صرف مجاہد ہوتا ہے اور لڑیں جَاہِدُوا فَنُفِیْنَا لَکُمُ الْوَعْدَ یَسْمَعُوْهُ
سُبْحَانَہٗ۔ مدہ کے مطابق اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہتی ہے۔ اسی جو مادہ مجاہدہ کو
اسی امتثال اس کی تلاش حق و تبلیغ حق کو ترک نہ کرے اختیار خیر کو اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

جنگِ شامانِ جہاں غارتگری است جنگِ مومن منتِ پیغمبرِ است
جنگِ مومن چیست؟ ہجرتِ حق و دوست ترکِ اہلِ اختیارِ کوسے دوست
انکہ نہ شوقِ با اقوامِ گفت جنگِ سارِ بہائی اسلامِ گفت

کس نہ اند جز شہیدِ این ممتہ را

کو بخونِ خود خریدِ ایہ کلمنہ را

عبداللہ ولی اللہ ہے۔ ولایت کی شان کو اقبال بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شانِ نبی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان
قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
سمایہ بریں میں بندہ خاکی ہے اس کا فیشیم نہ بنانا نہ بر خشان
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قادی نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
قدرت کے مقصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزانِ قیامت میں بھی میزان
جس سے جگرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں دھونڈ

فطرت کا سرود انہی اس کے شب و روز

آرنگ میں کینا صفتِ سورہ رحمن

عبداللہ ہو کر ہی وہ امین اللہ خلیفۃ اللہ اور ولی اللہ ہوتا ہے۔ ایسا جب کہہ سکتا ہے

اَنَا عَبْدٌ لَكَ كَيْفَ تَكُونُكَ وَهَ مَعْلُومُ اللّٰهِ - مخلوق اللہ - غیر ذات اللہ ہے۔ اور مجھ کو وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ۔ کیونکہ اس میں ہویت و انیت حق ہی کی ہے وجود و خودی حق ہی کی ہے۔ اسی خیال کو اقبال وضاحت کے ساتھ یوں ادا کرتے ہیں،

کرا جوی؟ چرا در پیچ و تابانی کہ او پیدا ست تو زیر نقابانی
تلاش از کفی جز خود : بینی تلاش خود کفی جز او نیابی

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر اقبال کی ترغیب

بانگ درا۔ اردو نکلون کا مجموعہ قیمت مجلد للیئم ضرب کلیم۔ اردو کلام کا مجموعہ۔ قیمت ۳ سے
ارمغان حجاز۔ وہ غیر مطبوعہ کلام جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے فوراً بعد شائع ہوا تھا۔ نصف اول اردو کلام پر مشتمل
ہے اور نصف آخر فارسی کلام پر قیمت مجلد للیئم بالی جبریل۔ اردو کلام کا مجموعہ قیمت مجلد للیئم
مثنوی اسرار و رموز، ڈاکٹر صاحب کا اولین فارسی کلام جو پہلے سال ۱۹۱۸ء میں کتابی شکل میں شائع
ہوا تھا اور اس میں انہوں نے فلسفہ خودی کی تشریح قرآن و حدیث کی رہنمائی میں کی ہے۔ قیمت مجلد للیئم
پیام مشرق۔ فارسی قطعات اور رباعیوں کا مجموعہ جو فارسی امان اللہ خان ولہ نے افغانستان کے نام پر چون
کیا گیا تھا۔ قیمت مجلد للیئم نزلو عجم۔ فارسی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ قیمت مجلد للیئم
چاویز نامہ۔ فارسی کلام ڈاکٹر صاحب کا شاہکار غریب چھپنے والے فرائض و دعاؤں پر تراویح قیمت معلوم
پس چہ باید کردے (فارسی) اگر سر و رموز خودی کو سمجھ لیا جائے تو پھر سلمان کیا کریں؟ اس کے لئے اس فارسی
مثنوی کا مطالعہ ضروری ہے۔ قیمت مجلد للیئم اقبال اکید بھی ریکٹر روڈ بیرن مریچیدراز لاہور صاحب کی

ثنویاتِ اقبال

(اسرار و رموز)

علامہ عبد الرحمن مرحوم بجنوری۔ پی۔ ایچ۔ ڈی کے فاضلانہ مضمون کا ترجمہ

(ان جناب مالک رام صاحب ایم۔ اے)

جن لوگوں نے ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری مرحوم کا دیباچہ دیوان غالب (نسخہ حمیدیر) جو بیحدہ کتابی صورت میں بھی بعنوان ماسن کام غالب چھپ چکا ہے۔ پڑھا ہے۔ وہ اس سے موصون کے عتی فکر اور ہنسانی خیال کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جن سے علم و ادب اردو کی ہفت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ بد قسمتی سے اجل نے انہیں فرصت نہ دی۔ کہ وہ کچھ مستقل خدمتِ زبان کر سکتے۔ انہوں نے سوائے چند مضامین کے کوئی اپنی زیادہ پائدار یادگار نہیں چھوڑی۔ مگر جو قصور بہت بھی ان کے قلم سے مٹکا ہے کافی ہے۔ کہ ہم اس سے ان کے وسعت مطالعہ۔ وقتِ نظر اور اصابتِ رائے کی نسبت ایک صحیح رائے قائم کر سکیں ایک پر خود غلط ادیب کی رائے میں دیباچہ مذکور میں سوائے شرح اشعار کے اور جو کچھ ہے سب وہی تباہی ہے۔ یہ رائے اردو کے ایک شاہکار مضمون کی نسبت ہے اور شہر نس کا حق ہے کہ وہ کسی چیز کی نسبت جو رائے چاہے قائم کرے۔ مگر کیا اچھا ہو کہ تنبیہ اور رائے قائم کرنے سے پہلے جذبہ تنقیص و تفضیح دل سے نکال دیا جائے۔ پندار اور تفاخر کوئی اچھی چیز نہیں۔ اور اور جب کسی نقاد کے دل میں یہ چیزیں راہ پکڑ لیں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو ا کرتا ہے۔ کہ وہ صراطِ مستقیم سے ہٹک جاتا ہے اور۔ واداری میں ایسے خیالات کا اظہار کر جاتا ہے جو کسی دوسری

حالت میں غائبانہ زبان پہ نہ لائے گا +

اگر ادیب ممدوح نے ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ مضمون کہتے وقت ڈاکٹر بجنوری مرحوم کی نفسیاتی کیفیت کیا تھی۔ تو شاید وہ اس فیصلہ پہ نہ پہنچتے۔ میرے نزدیک اس مضمون میں جو دالہاۓ جوش دکھائی گئے ہیں۔ ان کی دو وجہیں ہیں۔ اوّل۔ غالب سے پہلے اردو زبان کا جو سرمایہ تھا۔ وہ کسی سے مخفی نہیں۔ یہ ایسا پامال اور فرسودہ مضمون ہو چکا ہے کہ اس پر زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ غالب وہ پہلا شخص ہے جس نے ہمیں بتایا کہ اردو زبان میں ترقی کی کتنی صلاحیت ہے۔ اس میں وسعت کی کتنی نگاش ہے۔ اور اس میں کیسے کیسے خیالات جدید اور مضامین عالیہ کا اظہار ممکن ہے۔ بجنوری مرحوم کے پیش نظر غالب بھی تھا۔ اور اس کے پیش رو معاصر بھی۔ انہیں حیرت ہوئی کہ اس آؤ رنگے میں یہ ابراہیم سید کیونکر خواہ جواب ایاب ہی تھا جو ہر صانع اور ذہانت خدا داد۔ اس امر نے ان کے دل پر غالب کے تفوق کو منقوش کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی قدرتی طور پر کچھ خوش اعتقاد ہی کا شائبہ بھی پیدا ہو گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مضمون میں مرحوم نے آئینہ غالب میں اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا اپنا خیال اتنا بلند۔ اور علم اتنا وسیع تھا کہ انھوں نے تو وہ رہے تھے دیوان غالب پر تبصرہ لیکن جا بجا اپنی روح اور دماغ کے نقوش کی تعبیر دیو ان غالب سے دھوند رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مغزات کو غالب پر چسپاں کر دیا۔ لازماً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مضمون زیر بحث میں ایسے بحث بھی آگئے ہیں۔ جو نفس موضوع سے بے تعلق سے معلوم ہوتے ہیں لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ وہی تھا ہی ہے۔ یقیناً اس میں بھی اتنا سامان بصیرت موجود ہے۔ کہ ہم اس سے غالب کی دھندلی تصویروں کو زیادہ اُسیا کر کر سکتے ہیں۔ اور غیر ممالک کے مصنفین کے ساتھ موازنہ کر کے ایک رائے (خواہ وہ کتنی ہی غیر مکمل کیوں نہ ہو)

قائم نہ کتے ہیں۔

..... زبانِ سخن جی ڈاکٹر بھوری مرحوم کے ایک انگریزی مضمون کا ترجمہ ہے۔ اسرارِ خودی
سب سے اولیٰ شاعر ہیں اور موزونِ خودی ۱۹۱۵ء میں شائع ہوئی۔ مرحوم نے جب یہ
'دوں آریزی' (The Aryan) اور 'لیٹ' (The Letter) کے تحت ایک زبان کے خیالات دوسری
زبان میں نقل کئے جائیں۔ تو وہ اپنی شگفتگی اور سچی کاکٹر حصہ کو سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے
جیسا کہ ناظرین ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں نے لفظی ترجمہ سے احتراز کیا ہے بلکہ لایا ہوا اس
مضمون کی روح کو منع نہیں ہونے دیا۔ نوٹ سارے کے سارے میں نے خود ٹھیکے ہیں
اور کوشش کی ہے کہ متعلقہ اشعار درج کر دیے جائیں لیکن پیچھے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا
کہ ایک مضمون پر تمام اشعار دے دیئے گئے ہیں مثنویوں میں ایک ایک موضوع پر طرح
طرح سے بحث کی گئی ہے۔ جبکہ مجھے نئے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔
اگر تمام متعلقہ اشعار درج کرتا تو بلامبالغہ دو نو اہتدویں ساتھ چھپ جائیں۔ نہ ورت
اس امر کی ہے کہ ناظرین اسرارِ خودی کا خود غائر مطالعہ کریں۔ اور ان کے منہا میں کو
سمجھنے کی سعادتیں۔ فقط بالاک رام)

جب آئندہ ترجمہ کا موضوع کوئی زندہ مصنف ہو۔ تو اتفاقاً اس کے لئے لازم ہے کہ قدم چھوٹا
چھوٹا کر لیا جائے کیونکہ یہ ہے کہ مصنف اور نقاد کے درمیان کوئی سنگین پہلو جاری رہے
یا قریب رہے۔ یہ مصنف کے خطوط ان کی تفصیل کو مصنف لائے ہوئے ہے۔

ہندوستان کے اسلامی ادیب میں روح کا عالم اعلیٰ کی جانب سے دیرِ آفتاب کے زمانہ سے
پرتو جباری ہے۔ غائب۔ آئی اور آتی ہے۔ مقدس اقامتِ ملائکہ کے ارکان ہیں غائب نے اس

اسلام ان تمام بے اعتدالوں سے پاک ہے۔ خدائے عالمین ہے اور مادہ کی علت سے مبرا اس
کی مخلوق سب نہیں جس طرح خدا لکڑی اور پتھر سے تراشائیں جاسکتا۔ اسی طرح کی روئت بھی مادی یا روحانی
انگھوں سے ناممکن ہے شیخ احمد سرہندی اپنے ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں: "اگر کوئی صوفی یا مجذوب
خیال کرتا ہے کہ اُس نے خدا کا دیدار کیا ہے جیٹم ظاہر سے یا چشم باطن سے۔ تو اُس نے اپنے دامنہ یا اپنے
دارغ کی منصوبہ کشی کے سوا کچھ نہیں دیکھا: خداوند تعالیٰ بے مثال ہے۔ کیا ہے۔ اور نظر سے اچھل۔ خدا سے
پہنچنے کا راستہ شریعت کا راستہ ہے۔ جدید تصوف کے خیالات یا طلعہ "مغضوب" اور "حق آئین" کے راستہ پر
بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۴ - ہوتا ہے۔ یہ خیال انسانی روح کا آفرینہ۔ اور خیر فائز میں ترمیم تمام ہے
اور اسی کی ارتقائی حالت خیر ہے۔ وہ انسان اور خدا کے درمیان بلا واسطہ تعلق کا قائل ہے۔ اے ابوالاعلیٰ مہتمم۔
اے ابوالفتح محمد الشہرستانی۔ مصنف کتاب الملل والنحل جس میں مختلف سنی فرقوں کا حال بالتفصیل
درج ہے۔ کتاب کا ترجمہ انگریزی میں ہو چکا ہے۔ سال وفات ۱۱۸۳ھ مطابق ۱۷۷۰ء

الحمد شیخ احمد سرہندی کا لقب مجدد الف ثانی تھا۔ شیخ عبدالوحید فاروقی سرہندی کے فرزند ارجمند تھے۔ سنہ
۱۱۵۶ھ مطابق ۱۷۴۱ء میں پیدا ہوئے۔ دہلی کے مشہور ولی اللہ خواجہ باقی باللہ کے سرپرست تھے۔ ان کے بقیہ
تھا کہ ہر ہزار سال کے بعد ایک شخص ایسا پیدا ہوتا ہے جو تمام علوم اسلامیہ میں کامل اور طاقت و شوکت اسلام
کا بڑھانے والا ہوتا ہے۔ اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ دوسرے ہزار سال کا مجدد ہیں ہوں۔ ۱۱۶۲ھ مطابق
۱۷۴۸ء میں وفات پائی۔ مقبرہ سرہندی ہے۔

۱۔ در شریعت معنی دیگر مجموعہ ضروریات باطن گوہر محبوب۔

ایں گہرا خود خدا گوہر گہرا است

ظاہر میں گوہر بطون گوہر است

علم حق غیر شریعت بیخ نیست

اصل سنت جز محبت بیخ نیست

فردا شرع است مرقات یقین

پہنچتہ ترازو سے مقامات یقین

ملت از آئین حق گیر و نظام

از نظام ٹھکے خیز دوام

باتو گویم سزا اسلام است شرع

شرع آقا راست و انجام است شرع

شارع آئین شناس خوب و زشت

بہر تو این نسخہ قدرت و زشت

(باقی اگلے صفحہ پر)

چاہتے ہیں۔ اقبال کے فلسفہ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلامی عقائد و شعائر کو افلاطون اور
کے تاثرات سے آزاد کر دے تاثرات جن کا لازمی نتیجہ رہبانیت و تباہی ہے تصوفِ جدید رہبانیت۔
یہ اس دنیا کو خواب و خواب مایا یقیناً نزل ہے۔ یہ زندگی کے حقائق کا مقابلہ کرنے سے کترانا ہے۔ اس
اسلام کی تعبیر عمل کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور میں ہی اصل اسلام ہے۔ اقبال اپنے ہم مذہبوں کو
اسی عمل کی طرف واپس بلاتا ہے۔ اس کی حقیقی روحانی تعلیم۔ اخلاقی قوت جو شکرِ فکرِ سرگرمی اور عمل

بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۵

از عمل آہو عصب می سازد جائے خوبے در جہاں اندازد
خستہ باشی استوارت می کند پختہ شمل کو مہارت می کند
ہست دینِ مصطفیٰ دینِ حیات تشریع او تفسیر آئینِ حیات
گر زمینی آسمان سازد ترا آنچہ حق می خواہد می سازد ترا
میتلش آئینہ سازد سنگ را

از دل آہن ریایہ رنگ را (رموز صفحہ ۲۴ تا ۲۸)

۱۔ فلسفہ عمل علامہ کا بڑا دل پسند موضوع ہے۔ انہوں نے اپنی تمام کتابوں میں اس کی تعلیم دی ہے۔
ہر تجربہ نئے انداز سے دی ہے۔ اگر جگہ تنگ نہ ہوتی تو دوسری کتب سے حوالہ جات پیش کرتا۔ مگر رضا
دامن نگ تنگ و گل حسن تو بسیار۔ صرف اسرار و رموز ہی پرکتھا کرتا ہوں۔ اور دیکھی صرف ایک
سے ضرورت ہے کہ ناظرین کتاب کو خود بنگاہ غائر مطالعہ کریں۔

اے زور چرخ ناہنجار تنگ جام نو فرایہی بیدار تنگ
تار و فرایہ و ماتم تا کب سینہ کوئی ٹائے پیہم تا کب
در عمل پوشیدہ مضمونِ حیات لذتِ تخلیق قانونِ حیات
خرد خلاق جہاں تازہ شو شعلہ در پس خایل آوارہ شو
با جہان نامساعد سخن ہست در میدان سپر انداختن
مرو خود دالے کہ باشد پختہ کار با مزاج او بسازو روزگار

(باقی اگلے صفحہ پر)

ہے مگر وہ حافظہ سے کیوں برسرِ پیکار ہے؟ اور مولانا جلال الدین رومی کے خلاف صفت اگر نہیں ہوتا۔ سنا کہ
 موخر الذکر تمام مشہور شاعری کا ادا آدم ہے۔ سبب ظاہر ہے صوفی جب اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔
 تو انہیں قدرِ نفاذ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جو عوام کے فہم و ادراک کے مطابق ہوں۔ خیالات خاصہ
 آسمانی ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر ذریعہ اظہار خیالات زمینی الفاظ ہوں گے عشقِ جب نے اور فہم کے پردوں
 میں بیان کیا جائے گا۔ تو عجب نہیں۔ کہ اس سے مادی اور سنجائی لذات مراد لی جائیں۔ ساقی۔ عطار۔
 اور رومی باوجود اس کے ایسی زبان میں لکھتے ہیں۔ جو ان کی حقیقی روح کو صاف نمایاں کر دیتی ہے۔ جو
 ان کی نظموں کو مادی تاویل کے جال میں نہیں پھنسنے دیتی۔ ممکن ہے وہ اپنے ناظرین کو دنیا سے پرے لے جائیں
 مگر اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ برخلاف اس کے حافظ نے ان کے منہ اور جگر میں مادی
 شراب پیکاری ہے۔ اس کا دیوان بصیرت سے زیادہ سکر آور ہے۔ بلا ریب سقراط کی مانند حافظ مولا

بقیہ سانسِ شبہ صفحہ ۶۶

گر نہ سازد با مزاج او جہاں	می شود جنگ — آردا با آسمان
بر کند بنیاد موجودات را	می دہد ترکیب نوزدات را
می کند از قوت خود آشکار	روزگار تو کہ باشد سازگار
در جہاں نتوان اُردم را نہ زلیت	آپجو مرداں جاں سپردن زندگی ست
آز ماید صاحبِ قلبِ سلیم	زور خود را از مہماتِ عظیم
عشقِ بادشاہ اور زیندن خوش است	چون خلیل از شکمِ گچیدن خوش است
حریرِ دوں ہمتاں کیں است و لبس	زندگی را این یک آیین است و لبس
زندگانی قوت پیدا ست	اصل اواز ذوقِ استیلا ست
عفو بیجا سرورِ خونِ حیات	سکتہ و ریتِ عوز و حیات
ہر کہ در قصرِ نلت ماندہ است	نا توانی را قناعت خواندہ است
نا توانی زندگی را بہزن است	بطش از خوف و دروغِ استیلا ست

روزِ قضا ۶۶

لے سقراط (۳۶۹-۳۹۹ ق م) یونانی فلسفی۔ افلاطون کا استاد۔ اس کی تعلیم (باقی صفحہ ۶۷ پر)

اخلاق نہیں۔ تاہم وہ ان کے خراب کرنے میں مدد و معاون ضرور رہا ہے۔ اس سے بہتوں نے شراب حقیقت کی بجائے شراب مجازی پی ہے۔ اقبال کا حملہ دراصل اس ایکپوڑھی رو کے خلاف ہے۔ نہ کہ شعرا کے مادی تصوف حیدرہ پورہ۔

جیسے کہ کلسن دیوان تبریز کے دیباچہ میں لکھا ہے: ”تصوف حیدرہ کے انحطاط کی انتہا ہے۔ کہ اس نے پیر کو اوجہ نیک صفات سے متصف کر دیا ہے۔ پیر کے سب و شتم۔ اور بد اخلاقیوں یکہ اس کے جرائم کی نہ صرف یہ تاویل کی جاتی ہے۔ بلکہ ان کو متبرک سمجھا جاتا ہے۔۔۔۔۔ ایسے نظریوں کا جو بڑا اثر سادہ لوح پر پڑتا ہے۔ اُس کے نتائج سے کون آگاہ نہیں؟ یہ دوسری وجہ ہے۔ اقبال اور آج کل کے صوفیوں کے درمیان جھگڑائی۔ جب امر بخود می شائع ہوئی۔ تو بعض صوفی پیر جنہیں روایات باطلہ کی پابندی اور شریعت حق سے ناواقفیت کی نمائندگی کا شرف حاصل تھا۔ اقبال کے خلاف کامرے ہوئے۔ اسے بقیہ جراثیم صفحہ ۶۷۔ یہ تھی کہ اپنے نفس کو جانو۔ یعنی اپنی ناواقفیت کا اندازہ کرو۔ روت کی تلافی و دیوان کرتا ہے۔ ہمارے اندر وہ چیز جو ہم بھی رکھتی ہے اور بے گلی بھی۔ خیر بھی اور شر بھی۔ اپنی خدا پرستی کی وجہ سے زہر سے بالکل ہوا ہے۔

۱۔ ایکپوڑس (۳۲۲-۲۴۰ ق.م) یونانی فلسفی۔ اس کی تعلیم کا بنیادی اصول یہ تھا کہ چونکہ خوشی اور غم ہی دنیا کے خیر اور شر ہیں اس لئے فلسفہ کا مقصد اولیٰ حصول مسرت اور اتمام کلفت ہونا چاہئے اس کے نزدیک اس کو قلب مبنی بہ مراقبہ خیر مہینچ ہوتا ہے۔ آج کل جو مشہور ہے کہ اس کی تعلیم ”کھاؤ۔ پیو اور خوش رہو“ ہے غلط فہمی پر مبنی ہے۔ نہ اس کی اپنی زندگی ایسی تھی نہ اس نے اس کی تبلیغ بھی کی۔

۲۔ حضرت علامہ اقبالؒ کے ایک جگہ ایسے پیروں کی نمائندگی شکل کھینچی ہے۔ فرماتے ہیں:-

شیخ و عشق بیتاں اسلام باخت	رشتہ نسیج از زار ساخت
پیر از بیاضی موشند	سخرہ بہر کودکان کوشند
دل ز نقش لکالہ بیگانہ	از منہ مہلے ہوس بنی
می شود ہر مودرازے خرقہ پوش	آہ زیں سوداگران دیں فروشن

(باقی اگلے صفحہ پر)

وار پکھنچ دو میرسلمانوں کو مغربی مادیت کی تعلیم دیتا ہے، "اقبال کی آواز شور و شغب سے بلند سنائی دی۔ جاہل اور بنفہ و غلط اتحاد کی شان کہ آج اناطولی اور ہماوستان مجھے مغربی مادیت کا شائع کرنے والا خیال کر رہے ہیں۔"

ہج ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے اہم ترین سوال مسأله وطنیت ہے۔ اسلام نیک مکانی سے اُٹا ہے۔ اور وطنیت بے حد و وجہات ہے۔ اقبال بھی اپنے آپ کو اسلام اور وطن کے درمیان گھراٹھا پاتا ہے اس کی شاعری ان خیالات کی تصویر ہے جو آج ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں گزر رہے ہیں۔ وہ میکیاولی کہ مجرم گردانتا ہے اور اسے مقامی ریاست کے خیال کا باقی قرار دیتا ہے اقبال اس غلامِ نساوی کو مورثِ بقیہ کا مشہرہ صفحہ ۶۸

از ضرورت ہائے ملت بیخبر	بامریاں روز و شب اندر سفر
سینہ بازہ ولت دل مفلس اند	دیدہ ہائے نور شش تر گس اند
افتبار ملت بیضا شکست	واعظان ہم صوفیاں منصب پرست
مفتی دین میں تنوئی فروخت	واعظ با چشم بر بخانہ رخت

چیت یاراں بعد از میں تدبیر ما

دُخ سوئے میخانہ وار و پیر ما (اسرار صفحہ ۷۹)

اے میکیاولی (۱۸۷۹ء تا ۱۹۵۲ء) اطالوی مورخ و سیاسی، وہ غلامِ ناس میں پیدا ہوا۔ اور وہاں مذہبوں کی ریاست میں منصب جلیلہ پر سرفراز رہا۔ آخر محفل کیا گیا۔ اور اپنے جاگیر بند و است میں بقیہ عمر بسر کی۔ اسکی کہ باہلوک سب سے پہلے اس میں پوپ کلینٹ ہفتم کی اجازت سے شائع ہوئی۔ اس میں اس نے سیاسیات اور اخلاقیات کے درمیان ایک حد فاصل قائم کی۔ اور اس میں زمانہ حال کے کئی سیاست میں نے اس کی تقلید کی ہے۔ جو اپنی سیاسی اغراض و مقاصد میں اصولی اخلاق کو دخل نہیں دیتے۔ حضرت علامہ اس کی نسبت فرماتے ہیں :-

دہریت چون جامہ و مذہب درید	مُرسے از حضرت شیطان رسید
آن غلامِ نساوی باطل پرست	سرِ مہر او دیدہ مردم شکست
نسخہ ہر شہنشاہان نوشت	در گل ما دانہ پیکار کشت

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

طعن ٹھہراتا ہے جس نے دنیا کی آنکھوں کو خیر و کر دیا ہے۔ اس لئے نہیں کہ اس کی کتاب ملکوں کا ہمنشا ہو
کا لائحہ عمل بنی۔ بلکہ اس لئے کہ اس کی تعلیم دانتے اور سلیس کے ”ریاستِ عالمگیر“ کے خیال کو زائل کرنے
اور عیسائیتِ روم کو محدود اطلالیہ میں قیام کرنے پر متوجہ ہوئی۔ اقبال نہیں چاہتا کہ اسلام ملکوں کی چار دیواری میں

احسانِ صفحہ ۶۹) فطرت اوسوئے ظلمت پر درخت
حق ز تیغِ خاتمہ او تختِ تخت
جنگری مانند آفرینش
بست نقشہ ازہ اندیشہ اش
مملکتِ را دین او معبودِ ساخت
فکر او مذہب موم را محمودِ ساخت
پوسہ تا پر اپنے این معبودِ زد
نقد حق را بر عیارِ سودِ زد
باطل از تعلیم او بایده است
حیلہ اندازی فتنے گردیدہ است
طرح تدبیر زبون فرجامِ بخت
این خشک درجاءہ ایم بخت
شب چشمِ اہلِ عالم چیدہ است

مصلحتِ ترویجِ رانامیدہ است (موز صفحہ ۱۳۲)

لے دانتے (۱۲۶۵-۱۳۲۱) ثانی کا بزرگ ترین شاعر ہے۔ اس کی دیوان کو میر تقی میر (طریقہ الہی) مشہور و معروف
چہرہ ہے۔ اس میں مصنف نے طبقاتِ علوی کی سیر کا حال بیان کیا ہے۔ اسے اس نے بیچ جموں میں تقسیم کیا!
دورخ۔ دار الکفارة اور جنت۔ وہ خواب دیکھتا ہے۔ کویں ایک گھنے جنگل میں جا نکلتا ہوں۔ جہاں درج
(اس سے پہلے کا ایک اطلالی شاعر) کا بیوی ظاہر ہوتا ہے۔ اور دورخ اور دار الکفارة میں اس کی رہنمائی کے لئے
اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ دورخ کے جو نظارے دانتے نے بیان کئے ہیں، بلحاظ وقت نظر۔ انتقاداً مساویہ جزیات
کہ دار نگاری غالباً بے نظیر ہے اور شاید کسی ایک مصنف کے کلام میں اتنی خوبیاں بیک وقت نہیں ملیں گی۔
دار الکفارة میں نظارے تقریباً وہی ہیں، البتہ سزا و عقوبت عارضی ہے۔

جنتِ سماوی میں اس کا رہبر اس کی محسوسہ بطرس ہے۔ سات طبقوں کی سیر کے بعد وہ آٹھویں طبقہ میں
پہنچتا ہے جہاں حضرت یسوع مسیح کو اپنے صاحبِ عظمت حواریں کے حلقہ میں دیکھتا ہے۔ نویں طبقہ میں وہ اپنے آپ کو بیچ
کل کی موجودگی میں محسوس کرتا ہے۔ اور اراجِ مرحوم کو ایک لامحدود دائرہ میں بخون پیشینہ ہوا دیکھتا ہے۔ خداوند تعالیٰ خود مسویا
طبقہ میں۔ جسے وہ فوراً کر کے باعثِ نظارہ نہیں کر سکتا۔ ان تمام رویائی تجربات کی بنیاد پر اصل اعتقاد صیح خیر و
شر اور محبت کی عالمگیری اور قدرتِ عظیمہ ہے۔ اور یہ سب کچھ اس جوش و خروش اور صحت کے ساتھ معلوم ہوا ہے
کہ الہام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ مدقوں اس کے ہموطنوں کا یہ خیال رہا کہ یہ تمام حالات الہامی ہیں۔

قیہ ہو کر لختِ لعل ہو جائے۔ اقبال کی سیاست اخوت پر مبنی ہے۔ نہ کہ خود غرضی پر۔ مذہب سیاسی زندگی کا حقیقی پاسبان ہے۔ وطن یا ملک ایک عارضی اور جزائی چیز ہے۔ تاریخی حوادث و واقعات اس کے حدود اور نصیبین کو متواتر بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی حیات عارضی ہوتی ہے۔ اور وہ چند صدیوں کے لئے بھی ایک نہج پر قائم نہیں رہتا۔ اقبال کی "ریاستِ عالمگیر" مذہبی ہے۔ خدائی ہے۔ تویش ہے۔ اور ابدی ہے۔ مگر بایں ہمہ اقبال یہ نہیں کہتا۔ کہ حب وطن۔ حب الایمان کی نفی ہے۔ بل میں جزو ہوتا ہے۔ عالمگیر اخوت میں حب وطن پوشیدہ ہے۔ اسلامیان ہند کے رایت پر دو نشان ہیں اسلامیتِ محض اور وطنیت۔ اور دونوں زندگی کی ایک ہی منزل کی جانب راہ نمائی کرتے ہیں۔ اگرچہ راہیں الگ الگ ہیں۔

جو ہر ماہ مقلے بستہ نمیت	یادہ ت شش بجائے بستہ نمیت
ہندی و حبیبی سفال جام است	رومی و شامی گل ازام ماست
قلب ما از ہند و روم و شام نمیت	مزد و بوم او بجز اسلام نمیت
تاںکہ ما ز سینہ جان گم کردہ ایم	خویش را در خاک کراں گم کردہ ایم
مسلم استی دل با قلیے مبند	گم مشو اندر چہان چوں و چند
می نمیند مسلم اندر مزہ بوم	در دل او باوہ گردد شام و روم
عقدہ قومیت مسلم کشود	از وطن آقا نئے ما جرت نمود
حکمتش یک ملت گیتی نورد	بر اساس کلمہ تعمیر کرد
تا زنجشہ شہائے آن سلطان دین	مسجد ماست دہم رومے زمین
آن کہ در قرآن خدا اورا ستود	آن کہ حفظ جان او موعود بود
دشمنان بے دست و پا از مہبتش	لرزہ برتن از شکوہ فطرتش
پس چرا از مسکن آبا گریخت ؟	تو گمان داری کہ از اعدا گریخت ؟
تصدہ گویان حق ز ما پوشیدہ اند	معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند
ہجرت آئین حیات مسلم است	این ز اسباب ثبات مسلم است
صورت ما ہی ہجرت آباد شو	یعنی از قید مقام آزاد شو
از فریب عصر نو ہشیار باش	رہ قند اسے را ہر ہشیار باش

درحقیقت اقبال میں مذہب کے فائز مطاع اور عمیق جذباتِ حب الوطنی کا امتزاج کامل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کا سیاسی معنی نگاہ اس کے باند مذہبی نصب العین کے ماتحت ہے۔ سیاسی نقطہ خیال اور مذہبی مقصد نظر کے اختلاط نے اس کے سیاسی فلسفہ کو ایک نئی حیثیت دے دی ہے۔

فریڈرک نیٹشن کے خیال میں فن کی دو شکلیں ہیں۔ (۱) اپالونی اور (۲) ڈائیونیسینی۔ اپالونی پُرودا اور سنجیدہ تفکر ہے۔ ڈائیونیسینی طوفان اور ہیجان کا دوسرا نام ہے۔ نیٹشن کا "ارشادِ زرتشت" جو عہدِ حاضر کے جرمنی کا شاہکار ہے۔ بلحاظ ہر دو موضوع اور طرزِ تحریر ڈائیونیسینی ہے۔ اسرارِ خودی اور رموزِ بیخودی بھی جو دونوں اسلام کی حیاتِ ثانیہ کے نشانات ہیں۔ اسی قبیل سے ہیں۔ کیا اقبال نیٹشن کے زیر اثر ہے؟ میراجِ اب اثبات میں ہے۔ اگرچہ وہ ہمیشہ متعارجیز کو جادے کے کرایک نئی اور عجوبہ چرچا دیتا ہے۔ نیٹشن میں اس کے ماخذ حکایتِ الماس و زغال (اسرارِ خودی) سے دیکھے جاسکتے ہیں جو تصنیفِ مند جبہ بالائی حکایت ۲۹ (نہد کوئلہ سے ماخوذ ہے) مگر چونکہ اقبال نیٹشن سے بزرگ تر شاعر ہے اس نے تجرّم کو اس طرح

۱۴ فریڈرک نیٹشن (۱۸۴۴-۱۹۰۰) جرمن شاعر اور فلسفی لیکن چونکہ وہ اصل میں شاعر تھا۔ اس نے اس کے نزدیک فلسفہ بھی زندگی اور فکر کی تقدیر ہی ہے۔ اس کے خیال میں تمام مخلوق میں جس میں انسان بھی شامل ہے۔ آرزوئے حیات سب سے زیادہ ہے جسکے معنی ہیں کثافت حاصل کی جائے اور تمام رکاوٹوں کا قلع و قمع کیا جائے جو زندگی کو مشکل بناتی ہیں۔ موجودہ انسان مخلوقِ خداوندی کا منتہا ہے مقصود نہیں۔ بلکہ جیسے جانور کی ارتقائی صورت انسان ہے ایسے ہی انسان بھی عارضی ہے اور اس کے بعد مکمل انسان (فوق البشر) ہوگا جس میں حُسن و طاقت، غرض و اخلاق، قوتِ ارادی و ممتی نگاہِ درجہ کمال ہوں گے اور ان الفاظ کے معانی بھی ان کے موجودہ مطلب سے کچھ زیادہ وسیع ہونگے۔ محبت، جم اور مہر دی اس کیلئے بے معنی الفاظ ہیں۔ اس کے نزدیک فطرت ان الفاظ سے متبرّا ہے اور مندرجہ بالا مقصود کی طرف بغیر وائیں بائیں دیکھے جارہی ہے۔

اس طرح گویا اس نے انتہا درجہ کی انفرادیت کی تعلیم دی جس میں زندگی کی محبت مقصدِ حیات گننا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ انٹر اکینت اور فضولیت، مساواتِ سیاسی اور حکومتِ عوام کا الانعام کے سخت خلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جرمنوں کی موجودہ ذہنیت کے لئے بہت حد تک وہی ذمہ دار ہے۔ اور گلدستہ جنگِ عظیم کی تہہ میں اسی کی تعلیم تھی۔

کاٹا اور صیقل کیا ہے۔ کہ الماس اس کا پناہ بن گیا ہے۔
 نیپے کی طرح اقبال بھی حریتِ فکر و فعل کا حامی ہے۔ اس نے نوجوانوں کو مقابلہ کرنے کی جرأت سے
 سے سرفراز کیا ہے۔

اس کی حیاتِ افروز مثنویوں کا جو حیرت انگیز اثر ہوا ہے۔ وہ شاندار مستقبل کا پتہ دیتا ہے :-
 ”میں اس طرح مرد و عورت کو چاہتا ہوں۔ ایک جنگ کے قابل اور دوسری امومت کے لائق“
 نسائیتِ اقبال کے نزدیک امومت کے ہم معنی تھے ”اے لوگو! اور اپنے خدا سے جس نے تمہیں ایک
 نفس سے پیدا کیا۔ اور تمہارے جوڑے پیدا کئے۔ اور چھراں دونوں سے کئی مرد اور عورتیں پیدا کیں؛
 اور نسائیت کے لئے اسوہ کاملہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ وہ دُختِ رسول ہیں۔ بتولِ علی اور امِ حسین
 شہیدِ کربلا ہیں جب شاعر کی آنکھ عورت پر پڑتی ہے۔ تو وہ اس سے پرے خانوںِ جنت کو دیکھتا ہے

لَا يَأْتِيهَا النَّاسُ انْقَوَامَ بَيْتِكُمُ الَّذِي خَلَقْتُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ إِنَّهَا

نغمہ خیز از زخمِ زن ساز مرد	از نسیانِ او و وبالِ نازِ مرد
پوششِ عریانیِ مردان زن است	حسنِ دلجو عشقِ راپرِ اہن است
آنکہ ناز و برو جو جس کائنات	ذکر او فردِ باطیب و الصلوٰۃ
نیک اگر یعنی امومت رحمت است	ز آنکہ اورا بانوت نسبت است
از امومت پختہ تر تعمیر ما	در خطِ سیمائے او تقدیر ما
ہمت اگر فرنگ تو معنی رے	حرفِ امت کلمہ دار و دیے
ملت از تکریمِ اہل عام است و بس	وردہ کار زندگی خام است و بس
از امومت تکریم رفتارِ حیات	از امومت کشفِ امرِ حیات

از امومت بیک ذباب جوئے ما

موج و گرداب و حباب جوئے ما (روز صفحہ ۱۷۴)

حضرت فاطمہؑ کی آنکھیں دن رات اپنی اولاد کو دیکھتی ہیں۔ اور اسلامی دنیا پر بارشِ فیاض و نور کر رہی ہیں۔
 ہفت و عصمتِ مستورات و دنیاوی پختہ ہے جس پر مذہب اور سیاست کی دیواریں قائم ہیں
 آج کل کی نام نہاد آزاد عورت جو ایک محدود خاندان میں مقید رکھتی ہے سلطنت کے زوال اور مذہب
 کے ادبار کی نشانی ہے۔ اقبال نے ایک نہایت اہم سوال کو پھیلایا۔ مگر اس کی نوعی بحث کو طول دینے سے
 احتراز کیا۔ اور اس کے جوابہ ہلوؤں کو منظرِ عام پر لانے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ بہت پرہیزگار۔

سیرتِ فرزندِ ازاجہات	۱۔
مزرعِ تسلیم را حاصل بقول	
بہر محتاجے دلش آن گونہ سوخت	
نوری وہم آتشی فرمانبرست	
آن ادب پر دروہ صبر و رضا	
گریہ ہائے اوزبالیں بے نیاز	
اشک اب برچید جبریلِ ارزبیں	
رشتہ آئین حق زنجیرِ پاست	
ورنہ گرد تو تیش گردیدے	
سجدہ ہا بر خاک او پاشیدے	

اسی سلسلہ میں "خطاب بہ مخدراتِ اسلام" بھی زیرِ نظر رہے۔ (روزِ صفحہ ۷۷ تا ۸۰)

آن تہی آغوشِ نازک پکریے	۲۔
فکر او از تابِ مغرب روشن است	
بند ہائے ملت بیضا گسیخت	
شوخِ چینم و فتنہ را آزادیش	
علم او بارِ امورست بر تاخت	
بہر شامش یکے اختر تاخت	

ابنِ گل از بستانِ مارا رستہ بہ

و اغش از دامنِ ملت شمشہ بہ

(روزِ صفحہ ۷۵)

وہ نسیات کے بعض مسائل کی توضیح کر دیں۔ مثلاً مرد اور عورت کے لئے غیر مساوی شرائطِ نسلج۔ یا پھر فقہائے قدیم کے اصولوں کی کوئی نئی تاویل و توجیہ پیش کریں۔

اقبال بعض معاملات میں روسو کی مانند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے عہدِ نوبلی کے شاندار شب و روز آجائیں۔ اس کے تمام خیالات اسی ایک خواب کی تعبیر ہیں۔ روسو فطرت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اقبال دشتِ حجاز پر مٹا ہوا ہے۔ اس کا دل دھکتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان تہذیبِ حاضرہ کے فصیح اور چمک دمک سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ جس میں سطحی اور فحش کے سوا کچھ نہیں۔ اسلامی روایات عربی ہیں۔ اس لئے انہیں اپنے شریفانہ جذبات اور قدرتی فطانت کو برقرار رکھنا چاہئے۔ یورپ کی نقل کسی طرح سود مند نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ایرانی اوضاع و اطوار نے ماضی میں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ غیر ملکی خیالات کا مبعث آمیز اور غلامانہ متبع ہر ایک قوم کے لئے ہملک ثابت ہوا ہے۔

لے روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸) ایک عجیب انقلابی دل و دماغ کا مالک تھا۔ فرانس میں جب حکومت نے اس کو جلاوطن کیا تو انگلستان پہنچا۔ یہاں بھی ہوا اس نے آئی۔ تو واپس فرانس آیا۔ اور غرضیف و تابیت میں گزار دی۔ وہ موجودہ تہذیب و تمدن کے سخت مخالفین میں سے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انسان کی ابتدائی فطرتی حالت بہترین تھی۔ اس میں عجیب طور پر سیرگرم جذبہ محبت و رافت کے ساتھ ساتھ تمام قائم شدہ اصول و قواعد کے خلاف سخت مخالفت و جاسمانہ خیالات کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس کے لئے وہ بھی بہت حد تک ذمہ دار گردانا گیا ہے۔

لے
اے میانِ کیسہ است تقدیر سخن
بر عیسار زندگی اور ابراز
فکر روشن میں عمل را دہر است
چوں درخش برق پیش از تندرست
فکرِ صالح در ادب می باید است
رجعتِ سوئے عرب می باید است
دل بہ سلماتے عرب باید سپرد
تا دم صبح حجاز از شام گرد
از چمن زارِ عجب گل چیدم
نوبهار ہمسد و ایراں دیدم
اندکے از گرنی صحرا بخور
بادہ ویرینہ از خند ما بخور

سریکے اندر بہر گز نش بدہ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن اسلامی سوسائٹی ان پُرانی روایات پر پھر سے کیسے قائم کی جاسکتی ہیں؟ تاریخ قوم کے لئے وہی کام دیتی ہے جو حلقہ فرد کے لئے۔ مسلمانوں کی تمام حیاتِ ماضی اُن کے تمام محسوسات و معمولات عوام اور کامیابیاں۔ اس دن سے جب ان میں قومی و مذہبی زندگی کا احساس پیدا ہوا۔ اور ان تاریخ میں غیر قومی طور پر محفوظ ہیں۔ اور تاریخ کو اپنے آپ کو دہرا نا چاہئے۔ زندگی کو سادہ بناؤ۔ اس میں جھوٹے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۵ - تین دے باصر گر منمن بدہ (اسرار صفحہ ۴۲)
سر رموز میں اس سے اور بھی صاف اور واضح الفاظ میں فرماتے ہیں :-

تا شعار مصطفیٰ از دست رفت	قوم را رمز بقا از دست رفت
آن نہال سہ بلند و استوار	مسلم صحرائی اُشتر سوار
آنکہ کشتے شیر و اچوں گوسفند	گشت از پامالی مورے درمند
آنکہ غر مش کوہ را ما ہے شمر و	با تو کل دست و پا ہے خود سپر و
کو شش او با قناعت ساز کرد	تا بر کشکول گدائی ناز کرد
شیخ احمد سید گردول جناب	کاسب نورا ز خمیرش آفتاب
گل کمی پوشد مزار پاک او	لا الہ گو یاں و مداز خاک او
با مریدے گفت اے جان پدر	از خیال است عجم باید حذر
ز آنکہ فکرش گر چہ ز گردوں گذشت	از حد دین نبی بیرون گذشت
اے برادر ای نصیحت گوش کن	چند آں آقاے ملت گوش کن

قلب رازیں حرف حق گدای توی

* حضرت شیخ احمد غامی - با عرب در سنا تا مسلم شوی (رموز صفحہ ۱۴۸-۱۴۹)

چہیست تاریخ اے ز خود بیگانہ	داستانے قصہ پارینہ
ایں تر از خویش تن آگہ کند	آشنائے کارہ مرورہ کند
روح ما سرا یہ تاب است ایں	جسم ملت را چو اعصاب است ایں
ہمچو خنجر فسانت می زند	باز بر روئے جہانت می زند
شمع او بخت اہم را کو کب است	روشن ازوے اشب ہم و میشب است

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

تصنع۔ فرقہ دارانہ خیالات اور غیر مصلحانہ و خود غرضانہ خواہشات کا گزرنہ ہو۔ اخلاقی، دماغی اور سیاسی زندگی جو آج اسلام کی انفرادی حیثیت کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ اسے دور کرو۔

اس کے معنی رحمتِ توقہری نہیں۔ مصلح کا کام مانع کے شاندار غم کی جانب زہنائی کرتا ہے۔ اس سے مراد مادہ اخلاق، زندگی پر ایک مردانہ نظر اور عرب کی شجاعانہ جانیازی کے ذریعہ مسلمانوں میں مذہبی عصبيت پیدا کر کے ان کے دل کا سنگ ہے۔ اقبال کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کی بُز دلی کو بیخ و بن سے اُٹھا کر دھستکیوں ۱۰۔

جب مشنویوں کا سلم کلام ہر جگہ سمجھ میں آجائے گا تو تمام اسلامی دنیا میں وہ لہر چلے گی جس کا نتیجہ نہایت شاندار ہے اقبال ایک ذریک ہے۔ وہ اسلام کے شاندار اور بے نظیر نرخی مانع اور مستقبل میں اس کی سعادت کا نظارہ کرتا ہے مگر وہ مستقبل ایسا ہے جیسے اس کے ہر طرف دھند چھائی ہو مگر چہرہ نہ دیکھ سکتے ہیں بعض دفعہ اس ملک میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آخر مشنویوں کو اردو کی بجائے فارسی میں لکھنے سے کیا فائدہ منترتب ہوگا؟ اقبال ان لوگوں میں سے ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پیغام اور ایک مقصد کے ساتھ منجستہ شہود پر آتے ہیں۔ اس کا پیغام تمام اسلامی دنیا کے لئے ہے۔ اس کی مشنویاں بچوں کے دماغ میں تعین کی گئیں اور دہلی، کابل، طہران، قباہ، قازان، استنبول، مدینہ اور مکہ کی جامع مسجدوں کے منبروں پر مشنوی مولانا روم کی جگہ استعمال کرنے کے لئے ہیں۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۶

چشم پر کارے کہ میند رفتہ را پیش تو باز آفریند رفتہ را
ضبط کن تاریخ را پائندہ شو از نفسہائے رمیدہ زندہ شو
سر زندان ماضی تو حال تو خیز و از حال تو استقبال تو

موج اور آک تلسل زندگی است

مے کشاں را شور قفل زندگی است (رموز صفحہ ۷۳ - ۱۴۲)

شعریاں بحرِ ایل میں سدس مقصور ہیں لکھی گئی ہیں بحرِ ایل میں یہ تبدیلی غزل اور مثنوی میں متداول ہے۔ مثنوی معنوی بھی اسی بحر میں لکھی ہوئی ہے پہلی مثنوی (اسرارِ خدی) زیادہ تحقیقی ہے۔ دوسری (رموزِ بیخودی) زیادہ تخیلی ہے۔ رموز میں اگر تصوری ہی نکاتیں اور ہوجائیں۔ تو دماغِ پراس کی بھی وہی حقیقی گرفت ہوتی جو آخر کی ہے۔ یہ کمی رموز کے نصفِ آخر میں خصوصاً بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ کوئی ایسا نقص نہیں جو مصنف دونوں پر کر سکتا۔ اقبال نے فارسی ادبیات کے مجموعے اور مصنوعی ادبِ القدامہ سے اہلی ادبِ القدامہ کی طرہٴ سہنائی کر دی ہے صائب کے بعد کے شعراءِ عذریہ کی ایک غیر شعوری اور محکمہ سی کوچ رہ گئے تھے۔ اقبال کا پھر سے اساتذہ قدیم کی روش اختیار کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ بیدل اور اس کے متبعین کی شاعری کے خلاف ہے جو نگین پردوں میں پٹی ہوئی ہے جس میں کس کوشش تو ہے۔ بے قوت و عمل نہیں۔ اس کا طرزِ تحریر یوں لانا روم کا ہے لیکن الفاظ ایسے ہیں جیسے کسی صریح تلوار کے دستہ میں موتی جڑے ہوں لیکن باوجود اپنے اس عظیم الشان پیشرو کی تقلید کے اقبال حقیقتاً بیسویں صدی کی پیداوار ہے۔ نویدِ اُشرق کی روح ایک زبان کی ضرورت محسوس کر رہی تھی اور اقبال کی شاعری نے اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے اس نے ایرانی شاعری کی دامندہ رگوں میں خونِ تازہ دوڑا دیا ہے اور حسنِ صوری کے ساتھ قوتِ معنوی کے مسئلہ کو حل کر دیا ہے مثنویوں کی زبان بہت پر شکوت ہے لیکن اس روانگی کے باوجود اس میں کوچ اور لچک ہے آج جبکہ فارسی زبان خود اپنے وطن میں اس قدر بے نما ہو گئی ہے۔ اقبال اس کے شباب کی یاد دلاتا ہے۔ فارسی ادب ایک خطرناک دور سے گزر رہا ہے ایک طرف جب خود ایران میں ادبی انحطاط نمایاں ہے دوسری طرف ایک موٹنی نے اپنے عصا سے چٹان کو ضرب لگائی ہے۔ اور ایک نیا کوثر چھوٹ رہا ہے جو بنی اسرائیل کے بارہ چٹنوں کے کسی طرح کم نہیں ہے۔

لَا وَادٍ سُبِقَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ نَارًا. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشَارِبَهُمْ. (البقرہ: ۶۰)

کلام اقبال کی فتنیں

اور

ان کی تشریح کی ضرورت

از جناب ڈاکٹر سید عبدالرشید صاحب ایم اے ڈی لٹ بیکیچر اریونیورسٹی اورنٹیل کالج، لاہور۔

تفہیمی مطالعہ کی ابتدا یورپ میں | علامہ اقبال کے افکار کا تنقیدی مطالعہ ان کی زندگی ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ ۱۹۱۹ء میں ڈاکٹر نکلسن نے ان کی مثنوی اسرارِ خودی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا جس کے ذریعہ غالباً پہلی مرتبہ مغربی دنیا اقبال کے فکر سے آگاہ ہوئی۔ اس کے بعد بہت سے انگریز اہل علم نے اقبال کی طوٹ توجہ کی۔ مثلاً ڈکنسن نے نیشی ویکلی (The Nation weekly) میں اسرارِ خودی پر تبصرہ کیا۔ اسی طرح فارسٹر (E. M. Forester) نے رسالہ آئینیم (Alhenum) میں ریویو کرتے ہوئے فلسفہ اقبال کا تجزیہ کیا۔

علمائے مغرب کے مطالعہ اقبال کی اس کوشش سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ہندی مشرقی فلسفی کے خیالات و معقولات حدودِ ہند سے نکل کر انگریزی جاننے والی دنیا میں پھیل گئے اور ولایت کی تحسین و اعتراض کی مہربت ہو جانے کی وجہ سے ہندوستان کے مغرب پسندوں کے لئے فکر اقبال کچھ پہلے سے زیادہ جاذبِ توجہ ہونے لگا۔ مگر یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ علامہ اقبال نے ان مبصرین کی تشریح و توضیح کو پسند نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط میں جو ڈاکٹر نکلسن کے نام تھا۔ اس تبصروں کا مدلل جواب دیا جس میں اپنے نصب العین اور پیش نہاد کی توضیح اور تشریح کی کوشش کی

ہندوستان میں مطالعہ اقبال کی ابتدا، گو اقبال کو ابتدا ہی سے بے حد قبولِ عام ہو چکا تھا۔ اور ہندوستان کا ہر چھانکھٹا فرد نعمۃ اقبال کی شیرینی، رسیم اقبال کے سوز و گداز کا دلدادہ اور مغز و تھکا کرانفس سے کہ مطالعہ اقبال کی تحقیقی کوشش بہت دیر میں ظہور میں آئی۔ انجمن حمایتِ اسلام کے وہ عظیم الشان اجتماع کسے یاد نہ ہوں گے جن میں علامہ اقبال اپنی فوجی نظموں سے مجلسوں کو گراتے۔ اور دلوں کو تڑپایا کرتے تھے وہ دن کتنے مبارک تھے جب قوم کا شاعرِ اعظم اپنے عزت کدے سے نکل کر قونی انجمن کے ایجنج کو مشرف کیا کرتا تھا۔ یہ مجلسیں اتنی پُر لطافت اور پُر اثر ہوا کرتی تھیں کہ مہفتوں بلکہ مہینوں ان کے تذکرے ربا کرتے۔ مگر باوجود اس قبولِ عام کے جو اقبال کو نصیب ہوا، فکر اقبال کے گہرے اور تنقیدی مطالعے کی طرف پوری توجہ نہیں کی گئی۔ یہ صحیح ہے کہ اس صورتِ حال کے چند و چند اسباب تھے لیکن اس واقعہ سے بطورِ واقعہ انکار نہیں کیا جاسکتا۔

مطالعہ اقبال کی مخلصانہ کوشش | نابھہ ۱۹۲۷ء یا ۱۹۲۸ء میں اہل ملک کو اس ضرورت کا بچہ احساس ہوا اس وقت تک علامہ کی بہت سی تصانیف شائع ہو چکی تھیں۔ تحریکِ خلافت کے ہنگامے سرد ہو چکے تھے۔ پیکار اور آویزش کے ولولے مٹ چکے تھے۔ عدمِ تعاون اور ہندو مسلم اتحاد کی ناکامی سوچنے والے دماغوں اور محسوس کرنے والے دلوں کو سوچنے اور فکر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہندو اور مسلمان اپنے اپنے منطرحِ نظر سے صواب و خطا پر غور کرنے لگے تھے۔ اس ذہنی خلفشار کے زمانے میں پیغام اقبال کی جانب کچھ سنجیدگی کے ساتھ توجہ ہونے لگی۔ چنانچہ خصوصاً عرصے میں کچھ کتابیں، کچھ رسالے کچھ مضامین فکر اقبال کی تنقید میں شائع ہو گئے۔ پہلا یوم اقبال ۱۹۳۱ء میں لاہور میں منایا گیا جس کی ایک تقریب میں خود علامہ نے بھی شرکت فرمائی۔ اس کے بعد اور ایک دو قابلِ قدر کتابیں شائع ہوئیں۔ جو علامہ کی نظر سے بھی گزریں۔

آخری دور میں علامہ اقبال کی ایسی | مگر علامہ کی زندگی میں ان کی حکمت کے مطالعہ کے مسلمہ میں کچھ

ہوا علامہ اس سے بالکل مطمئن نہ تھے۔ نوجوانانِ ملک سے انہیں جو توقعات تھیں۔ وہ پوری نہ ہوئیں
 فکرِ اسلامی کے احیائے ثانی کے سلسلے میں ان کے جس قدر ارادے تھے، ایک ایک کمرہ کے ناکام رہے،
 مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کی آرزوئیں قوت سے فعل میں نہ آئیں سب سے زیادہ یہ کہ علومِ اسلامیہ کی تجدید
 کے متعلق اُن کے سارے خیالات طلسمِ باطل ہو کر رہ گئے یہی وجہ ہے کہ ارمغانِ حجاز کی اکثر رباعیاں تنہا
 کے احساس سے معمور نظر آتی ہیں جن میں ہمدردی، سست عناصر کے شکوے ہیں۔ اور ”رفیقانِ کوتاہ پا“
 کے گیلے ”ہم نفسانِ خام“ کی کور زوقی کامیابی ہے۔ اور مفلسانِ شعر کی بے توائی کا نوحہ، یہ نولے در کہیں
 کہیں اس درخشاں اور جگرگداز ہو گئی ہے جس کو سن کر یہ گمانِ یقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ علامہ سچ
 پچ اپنے مشن اور مقصدِ حیات کی ناکامی سے دل شکستہ ہو رہے ہیں۔ ارمغانِ حجاز صفحہ ۸۰ میں فرماتے ہیں:-

شریکِ درد و سوزِ لالہ بودم ضمیرِ زندگی را دامنِ مودم
 ندانم با کہ گفتم نکتہٴ شوق کہ تنہا بودم و تنہا سرودم

ارمغان کی ایک اور رباعی ہے:-

غریب در میانِ محفلِ خویش تو خود گو با کہ گویم مشکلِ خویش
 ازاں تر رسم کہ پہنا نم شود فاش غم خود را نہ گویم با دلِ خویش (صفحہ ۷۷)

ایک اور رباعی ملاحظہ ہو:- ۲ ارمغان (صفحہ ۷۷)

من اندر مشرق و مغرب غریبم کہ از یارانِ محرم بے نصیبم
 غم خود را گویم با دلِ خویش چہ معصومانہ غمت را فریبم

اس سلسلے میں سب سے زیادہ بصیرت افروز اور عبرت آموز رباعی یہ ہے:-

چو رختِ خویش بر بزمِ زینِ خاک ہمہ گفتند: باما آشنا بود
 ولیکن کس نہ انست این مسافر چہا نہ با کہ گفت و از کجا بود؟

اقبال کو سب سے زیادہ گلہ ان ناشناس تحسین گذاروں کا تھا جو انھیں محض غزل خان اور ان کی حکمت کو نوائے شاعری سمجھتے رہے۔ ان کے ماحول کی بے بصیرتی اور ان کی ناکامی کا گہرا اثر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال اپنے زمانہ اور اپنے ماحول سے یوں ہو کر اپنے کو مستقبل کا پیام آور کہنے لگے۔

ارمغان صفحہ ۱۲۲ میں فرماتے ہیں :

نخستین لالہ صبح بہارم پیایے سوزم از داغی کہ دارم
بچشم کم سبیں تنہا نیم سا کہ من صدکاروان گل در کنارم

اس سے یہ بات بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ علامہ مرحوم قوم چیج جن قسم کا جذبہ انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی میں اس کا دیکھنا ان کو نصیب نہ ہوا۔

۱۹۳۱ء میں جب علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آسودگی پسند قوم کو اس متاع گراں مایہ کے ٹٹ جانے کا کچھ احساس نہ ہوا۔ انہی جیسے ہوئے۔ شریہ لکھے گئے۔ اخبارات نے نامی ایڈیشن شائع کئے، رسالوں نے خاص نمبر نکالے۔ غرض ہر شخص نے اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے طریقے سے اس حکیم الامت کے اٹھ جانے پر اپنے دلی درد اور افسوس کا اظہار کیا۔ غم و اندوہ کی فیضاطی کا طے کی حد تک نفید ثابت ہوئی۔ اور اشکبار آوازوں نے دلوں اور دماغوں کو پیام اقبال پر گہری فکر و نظر کا اشارہ کیا۔ چنانچہ اس حادثے کے زیر اثر تین چار سال تک افکار اور کلام اقبال کی تنقید و تشریح کی طرف خاص توجہ ہوئی۔ گو اس تحریک میں سیاسی حالات بھی کسی حد تک ممد و معاون ثابت ہوئے۔ اور بعض صورتوں میں محض تجارتی اغراض نے بھی کار فرمائی کی۔ مگر بالعموم اس عرصے میں مطالعہ اقبال کی تحریک کو بہت فروغ ہوا اور اس کے متعلق بعض مفید اور دقیق کتابیں لکھی گئیں۔

گو کلام اقبال کے متعلق متفرق مضامین کی فہرست بظاہر طویل ہے لیکن اس کی عظمت اور بلندی کی نسبت سے اب بھی بہت تشنہ اور مختصر ہے۔ اگر ہم سچ مچ اقبال کو اپنی ذہنی تاریخ میں وہی درجہ دیتے ہیں جو انگریزوں اور جرمنوں نے شکسپیر اور گوٹے کو دے رکھا ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ اپنی محبت اور ان کے اعتراف

کے بارہ میں نثر مند ہونے پر محبوبوں کے انگریزی اور مغربی لوہ کے واقف کاروں سے وہ طویل ضخیم اسماء الکتاب،
(Bibliographies) پوشیدہ نہیں ہیں جن میں شکسپیر اور گوئٹے کے تعلق کتابیں شامل ہیں۔
شمال کے طور پر (Dr. E. Fischer and Schucking) کی (Bibliography) پر نظر ڈالئے جو بڑے سائز کے تقریباً تین سو صفحات پر مشتمل ہے۔
اس کے مندرجات پر غور فرمائیے اور بتلائیے کہ کیا شکسپیر کی زندگی، ذہن، کلام، آرٹ اور شخصیت کا کوئی ایسا
گوشہ ہے جو اس کے مکتوب کی غائر اور بھیر نظروں سے اوجھل رہا ہو۔ اسٹرا فورڈ کی لمبی کاوہ گھر جس میں شکسپیر
رہا کرتا تھا، آج بھی ایک زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ بلکہ اُس کا سامان نوشت و خواند اس کی دوات اور قلم
اور اس کے قلم کے تراشے تک یادگار کے طور پر محفوظ و موجود ہیں۔

مطالعہ اقبال کی تحریک | مطالعہ اقبال کی تحریک کی کمزوری کے اسباب بہت سے ہیں، مرحوم کی وفات کے بعد
کی کمزوری کے اسباب | بعض ارباب سیاست نے قہر دانی اور سرسیتی کے پردے میں فکر اقبال کو جس رنگ
میں پیش کیا، اور ان کے فلسفہ و حکمت کو جس طرح اغراض خارجی کے لئے استعمال کیا، اس سے علامہ مرحوم کے
مستثنیٰ کو شدید نقصان پہنچا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب کا پیغام جمود کی دعوت بن کر رہ گیا، اور عمل کا خروش
جس نعمت خواب آوڑ ثابت ہوا۔

دقت اور دشواریاں | دوسرا سبب کا نام اقبال کی دشواری اور دقت ہے جس کی وجہ سے اس کا برا حصہ نہ صرف
عوام بلکہ متوسط گروہ کے لئے بھی تقریباً ناقابل فہم ہے۔ مقام آباد ہند کی گلو گرفتہ سیاسی فضا میں مرزا حین
کے لئے آزادی کے گیت گانا بے حد دشوار ہے اُس پر طرہ یہ کہ اقبال جس گروہ کو مخاطب کرنا چاہتے تھے اُس
کی خامکاری اور پسند ہمتی کا ان کو پورا اندازہ تھا، اس لئے وہ اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دینے کے
بجائے رمز و کنایہ کے پیرایہ میں کہنے پر مجبور تھے، خود کہتے ہیں :-

دقتِ برہنہ گفتن است من کہ نایہ گفتن ام خود تو بگو کجا برم ہمنفساںِ خام را

شعر اور پیغام | شعر اور آرٹ کی خوبی بڑی حد تک اس کے ایجاز اور ایمائیت پر موقوف ہے۔ اس لئے شعر کے قالب میں وہ پیغام شکل سے سما سکتا ہے جو عوام اور متوسط طبقوں کے لئے ہونے کے باعث مرادیت چاہتا ہو۔ خصوصاً جبکہ شاعر کے ذہن و فکر پر دوسری خارجی پابندیاں بھی عائد ہوں۔ فلسفہ اور شعر علامہ کے خیال میں خود گریز کے بہانے ہیں جن کے ذریعہ شاعر اشتکافِ انظار حقیقت سے بچنے کے لئے اشاروں اور کنایوں سے کام لیتا ہے۔

فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا حرفِ تمنا جسے کہ نہ سکیں روبرو

فارسی زبان ذریعہ انظار خیال | چوتھا سبب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے فکر کے انظار کے لئے بیشتر فارسی زبان کو استعمال کیا ہے۔ ہندوستان میں ادبیات فارسی کا ذوق اب اس درجہ کم ہو رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ فارسی شعر و شاعری کے حقیقی لطیف سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ کاجوں کی ”دم بریدہ“ تعلیم فارسی ادب کا صحیح ذوق نہیں پیدا کر سکتی۔ اور وہ طلبہ بھی جو فارسی کے اچھے طالب علم سمجھے جاتے ہیں۔ فارسی شاعری کے اجزاء، ترکیبی سے بے خبر ہونے کے باعث اپنے قدیم شعرا کو لگوگو اور ان کی شاعری کو بیہودہ قرار دیتے ہیں۔ انہیں یہ گلہ ہے کہ رومی، حافظ، سعدی، نظیرؔی اور غائب نے تنکیر، براوننگ، شیلی اور کیمس کی طرح کیوں نہیں کہا جو فارسی ادبیات کے ذوق سے ان کی محرومی کا نتیجہ ہے۔

حکیمانہ اصطلاحات اور ترکیب | اقباں کی زبان حکیمانہ اصطلاحوں اور ترکیبوں سے پُر ہے، اما خصوصیات کے اعتبار سے اقبال پر حافظ، خاقانی، جلال، اسیر، مقلی سلیم، سالک، یزدی، رحمتی، دانش، ابوطالب کلیم، طائب و غیرہ کی زبان کا بڑا اثر ہے۔ لیکن حکیمانہ مضامین کے لئے انہوں نے رومی، خاقانی، بیدل اور غائب کی زبان استعمال کی ہے۔ غزل کی زبان شیریں ہے لیکن حکیمانہ مضامین کے لئے جو الفاظ اور ترکیبیں انہوں نے استعمال کی ہیں وہ بیشتر تشریح طلب اور دقیق ہیں جس کی بنا پر متوسط درجے کے تعلیم یافتہ اشخاص کے لئے کلام اقبال بڑی حد تک ناقابلِ فہم ہو گیا ہے۔ میں نے ”شعراے فارسی اور علامہ اقبال“ کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا ہے جس میں اس قسم کے تمام مباحث پر مفصل تبصرہ کیا ہے۔ یہاں صرف اس قدر عرض کرنا کافی ہوگا کہ اقبال اکابر شعراے

فارسی کے وارث اور صوفیہ اور حکماء اسلام کے سلسلے کی ایک لڑھی تھے، اس لئے ان کے کلام کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کے لئے فارسی زبان اور ادب سے کامل واقفیت کی ضرورت ہے۔

مضمون اور معنی کی دشواریاں | مطالعہ اقبال کے سلسلہ میں زبان اور الفاظ کی دشواریوں سے کہیں زیادہ مضمون اور معانی کی دقتیں ہیں۔ اقبال حکیم تھے۔ ”سازِ سخن“ تو حرفِ آرزو کے اظہار کے لئے ایک بہانہ تھا۔ جو لوگ ان کی نوائے پریشانی کو صرف شاعری سمجھتے ہیں وہ کلامِ اقبال کی عظمت کے محرم نہیں، وہ محض غزل خوانی کے لئے نہیں، پیدا کئے گئے تھے، بلکہ ”محرمِ رازِ درونِ مینا“ تھے، قدرت نے انہیں تجزیہ اور انقلاب کے لئے پیدا کیا تھا۔ وہ مفکرین اسلام کے کاروانِ مقدس کے ایک ممتاز فرد تھے۔ ان کا کلام اسلام اور اسلامیات کے گہرے اور وسیع مطالعہ کا آئینہ وار ہے، ان کے اشعار میں کلامِ مجید، احادیثِ نبوی، اسلامی فلسفہ و حکمت کے جواہرِ بریں منکلمین اور حکماء کے شبہ پارے، صوفیاء اور ائمہ کے بلند خیالات، اہلِ عرفان اور آباءِ کشف کے مقامات و احوال کی طرف جا بجا اشارے ہیں، گزشتہ تیرہ سو سال میں اسلام کے آغوش میں پلنے والی مذہبی، علمی، سیاسی اور ذہنی تحریکوں کی تاریخ، اقوامِ عالم کے قدیم و جدید بیجاانات، مل و مذاہبِ جدیدہ کا ارتقاء، خلافت، سلطنت اور ملکیت کا عروج و زوال، مغرب اور حکمائے مغرب کے نظریے اور تصورات۔ غرض انسانی تہذیب و تمدن کے تمام اہم پہلوؤں پر فلسفیانہ تبصرے کلامِ اقبال میں ملنے کا مجموعہ ہیں جن سے واقفیت کلامِ اقبال کے حقیقی مقصود تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے، چونکہ مسلمان اب عموماً علومِ اسلامیہ اور تاریخِ اسلام سے بے خبر اور ناواقف ہو چکے ہیں، اس لئے اس شبہ کے پورے پورے امکانات موجود ہیں، اگر ہم ابھی تک علامہ اقبال کی تعلیمات کے متیق اور اصلی مفہوم سے شاید بہت دور ہیں، علامہ اقبال کا نام سن کر یا ان کا شعر سنا کر بہت سے لوگ سر جھٹکتے ہیں اور بعض پر تو وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو قابلِ مسرت اور لائقِ مبارکباد ضرور ہے لیکن یہ جذب و سرور اور قبولِ عام محض سیاسی قسم کا ہے۔ اس کی مذہبی اور علمی بنیاد بہت کمزور ہے، اور علامہ کے مقصدِ حیات کے ادراک و فہم سے شاید اسے دور کا واسطہ بھی نہیں، اسی بے خبری کا ایک

نتیجہ ہے کہ اس وقت ہماری قوم کے بعض تنگ نظروں کے نزدیک علامہ اقبال کی ساری تعلیم صرف حق لغت و طینت "اور عناد طائیت" سے عبارت ہے، حالانکہ تعلیمات اقبال کے وسیع سمندر میں یہ دو امور قطرے کی نسبت رکھتے ہیں، اور ان کا بھی وہ مفہوم و مقصد نہیں جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے، ان کے علاوہ کلام اقبال میں بشمار انمول موتی موجود ہیں جن کو نگاہ میں رکھنے کے بعد اقبال کو محض "وطن اور ملا" کا قائل قرار دینا سولہا ثباتی کے اس شعر کی یاد کو تانہ کرتا ہے۔

تھیں لے وے کے ساری داستان میں یاد پڑتا کہ عالمگیر ہند کو کش تھا، ظالم تھا ہتھیار تھا

مطالعہ اقبال کی ان کمزوریوں کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اقبال بھی تک ایک راز سرسبز ہے اور تعلیم یافتہ حضرات کا مدعیانہ جوش و خروش محض بے بنیاد اور نمائشی ہے۔ میرے خیال میں کلام اقبال کے قدروں کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ مطالعہ اقبال کی دشواریوں کو رفع کرنے کے لئے کوئی موثر قدم نہائیں اور پیغام اقبال کو سہل اور آسان تر بنا کر ہر بچے جو ان اور بڑے تک پہنچائیں، مطالعہ اقبال کے مہمات امور جس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہیں :-

(۱) ذریعہ مشکلات اقبال (۲) مبادی اقبال کی تشریح (۳) اقبال کے ماخذ اور اطراف کا مطالعہ اور تجزیہ (۴) مسائلِ عظیمہ اقبال کی تشریح (۵) مطالعہ اقبال کی نہایت و غایات (۶) دائرۃ المعارف اقبال۔

وہ امور جو میرے نزدیک مبادئی اقبال کا درجہ رکھتے ہیں، یہ ہیں :-

(۱) اقبال کی شخصیتیں (۲) اقبال کی تعلیمات و اصطلاحاتِ علمی (۳) اقبال کی تفسیریں (۴) اقبال کے استعارے، فرضی نام اور نشانات (۵) جغرافیائی نام (۶) اقبال کے سرشتیہ لے فیض یا ماخذ (۷) اقبال کے اہم مسائل علمی کی تمییدی واقفیت۔

اقبال کی شخصیتیں | اقبال کے کلام میں عمدتاً جدید اور جدید کی بہت سی شخصیتوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان میں سے بعض علمی اور روحانی ناموروں کا تذکرہ ماخذ اقبال کے ذکر میں آئے گا۔ لیکن ان کے علاوہ اقبال کے "ہیروز"

اور بھی ہیں جن کی یاد کو اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں، جن کی سیرت کی عظمت سے اقبال متاثر ہیں۔ مگر بعض ایسے بھی ہیں جن کی سیرت عبرت پذیری اور نصیحت آموزی کے لئے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔

اقبال کی شخصیتوں کا دائرہ بہت وسیع ہے ان میں انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، بادشاہ بھی ہیں اور سیاست دان بھی، اربابِ رزم بھی ہیں اور اصحابِ بزم بھی، مرید بھی ہیں اور عوڑیں بھی، خدا شناس بھی ہیں اور طاغوت پرست بھی، مہمل بھی ہیں اور فُتساق بھی۔ فرضِ قدیم و جدید تاریخِ عالم کی بیشتر نمایاں شخصیتیں کلامِ اقبال کے ضمن میں زیرِ بحث آئی ہیں۔ مطالعہ اقبال کے سلسلہ میں ان مشاہیر کا مجمل تعارف نہیں ضروری ہے تاکہ عام مطالعہ کرنے والے حضرات ان ناموروں کے خاص اوصاف و خصائص پر غور کر سکیں جن کی خاطر اقبال نے ان کا تذکرہ اپنے اشعار میں کیا ہے۔

مثال کے طور پر جاوید نامہ کے بعض اشخاص کو لیجئے مثلاً شرف النساء، صادق اور جعفر اور سید جمال الدین افغانی وغیرہ۔

اقبال کی تفسیلات | اقبال کے کلام میں تفسیلات بھی بہ کثرت ہیں۔ بانگ درا، پیامِ مشرق، جاوید نامہ، ضربِ کلیم، زبورِ مجسم اور بال جبریل میں شعراء کے اشعار کی بہت سی تفسیلات ملتی ہیں جن میں سے بعض مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے متابع تعارف نہیں مگر بعض ایسی بھی ہیں جن کا مجمل علم اقبال کے مطالعہ کرنے والے کے لئے بے حد ضروری تھا، انہی شاعروں، شاعری، رتنی، دانش، ملک قلمی، صاحبِ قلمی، مرزا مظہر جانجاناں وغیرہ کی تفسیلات۔

تفسیلات کے سلسلہ میں یہ بھی بتانا ضروری ہو گا کہ کسی خاص شاعر کو اقبال نے کیوں پسند کیا، اور جس شاعر کو تفسیلات کے لئے انتخاب کیا گیا ہے اس میں کیا خاص خوبی ہے یا اس کو ان کے موضوعِ بحث سے کیا تعلق ہے میں نے اس بحث کو اپنے ایک مضمون "اقبال کے محبوب فارسی شاعر" میں تھوڑے تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس موقع پر میں صرف ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔

مندرجہ بالا فہرست شعرا میں ایک شاعر صنی دانش بھی ہے اقبال نے اس کے ایک شعر کی تفسیر کی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کو دینی کے اس شعر کی شوخی سے دلچسپی پیدا ہوئی۔

تاک راسر میر کن اے ابر نیساں در بہار قطرہ تلے تواند شد چرا گو ہر شود
اس شعر کے جواب میں داراشکوہ نے یہ شعر لکھا تھا ہے

سلطنت سل است خود را آتش لے فقر کن قطرہ تا دریا تواند شد چرا گو ہر شود

ان شعرا کے حالات معلوم ہونے کے بعد سمجھنا نسبت آسان ہو جائے گا کہ ان کی سیرت اور شاعری میں اقبال کے لئے کیا خاص و کثیر شش فنی۔ ان تفسیروں کا جائزہ لینا اس اعتبار سے بھی ہمارے لئے مفید ہے کہ ہم ان کے ذریعہ اقبال کی مجرب کتابوں اور مطالعہ کتب کے سلسلے میں ان کے طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔

اقبال کی ملیحیات اور کتابوں کے حوالوں کی تشریح بھی اسی ضمن میں آتی ہے، ملیحیات کا ایک حصہ فرنگ اقبال میں شامل ہونا چاہئے لیکن بعض ملیحیات ایسی بھی ہوں گی، جو اس میں شامل نہیں کی جائیں گی، ان کی تشریح کے لئے شارح کو الگ انتظام کرنا ہو گا، کلام اقبال میں بہت سی کتابوں کا ذکر آیا ہے، وہ بھی اسی میل سے ہیں، ایک عام مطالعہ کرنے والا بسا اوقات ان اجنبی اور نامانوس ناموں سے گھبرا اٹھتا ہے، اور اقبال سے نفرت کے باوجود مطالعہ کلام کو ترک کر دیتا ہے۔

اقبال کے پسندیدہ اکثرت و مقامات | عقائد و خیالات اگرچہ روحانی حقائق کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کو کسی خاص مکان اور مقام کے ساتھ محدود اور وابستہ نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اقوام کی تاریخ میں مکان اور مقام اگر ہمیشہ سے بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، قید مقام سے آزاد ہونے کے باوجود، اقوام اپنے ماضی کی محسوس یادگاروں کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں۔ اور ان کے لئے اپنے دل میں اس درجہ محبت رکھتی ہیں کہ ان کا تذکرہ سوئی ہوئی عصبتوں کو جگا سکتا ہے اور مردہ حیات کی بیداری کا ذریعہ بن جاتا ہے، اقبال کے کلام میں اسلامی دور کے بعض شہروں کا تذکرہ بار بار آتا ہے، یہ وہ شہر ہیں جو کسی زمانہ میں اسلامی عظمت اور تہذیب کے مرکز تھے، ان کے در و دیوار سے علم اور

تمدن کے سرچشمے جاری تھے، اور ان کے گلی کوچوں میں شرفِ انسانیت کا نور برسا کرتا تھا۔ اقبال کی شاعری تہذیب اور ثقافت کے ان کھنڈروں کی منزہ خاں ہے۔ اگر ہم ان محبوبہ بنیوں کے ساتھ اقبال کی دل بستی کے وجود سے واقف ہو جائیں گے، تو یقیناً ہم پیغامِ اقبال کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں گے۔ جہان آباد دہلی، کابل، تبریز، روم، قریطہ، شیراز، روکھا دیری، وادی الکبیر، وادی لولاب کی طرح بے شمار شہر اور مقام ہیں، جہن کی خصوصیت کا جاننا ہمارے ابتدائی فرائض میں سے ہے۔

اقبال کے پسندیدہ استعارے | میں نے اپنے مضمون اقبال کے محبوب فارسی شاعر میں اقبال کی فارسی زبان اور اور مجازی الفاظ | اقبال کے مجازات اور استعاروں سے مفصل بحث کی ہے جس کے ضمن میں یہ بتایا ہے کہ اقبال اگرچہ اپنی زبان و بیان کے اعتبار سے فارسی کے شعرائے متوسطین و متاخرین سے زیادہ قریب معلوم ہوتے ہیں لیکن حافظ کی شاعری کے اثرات سے اتفاق نہ رکھنے کے باوجود وہ ان کی زبان اور اسلوب کے بے حد متاثر ہیں۔ مثنوی میں روح کی زبان اُن کی زبان ہے مگر غزل میں حافظ اور ان کے بعد ہر تعلیم کے اکابر شعراً مثلاً نظیری، عرفی، طائب، کلیم، بیدل اور غالب کی زبان میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے استعارے اور مجازی الفاظ سب کے سب انہی شعراء کے کلام سے ماخوذ ہیں، بایں ہمہ اس فرق کو فراموش نہ کرنا چاہئے کہ اقبال نے اپنے استعاروں اور کنایوں کا مفہوم بالکل بدل دیا ہے جس طرح آج سے چھ سات سو سال قبل ہمارے صوفی شاعروں نے خمر اور سکّر کی اصطلاحوں اور استعاروں کو حقیقت اور طریقت کے لباس میں ملبوس کر دیا تھا۔ بعینہ اقبال نے فارسی شاعری کے محبوب مجازی الفاظ کو نئے معانی اور نیا مفہوم بخشا ہے، یہی اس موقع پر صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ حافظ کی ایک مشہور غزل ہے جس کا ایک شعر یہ ہے :-

شہر زارغ و زرخ در بند قید و صید نیست

ایں سعادت قسمت شاہ بازو شاہیں کردہ اند

اقبال حافظ کے شہساز اور شاہین سے سید شاہین لیکن یہ امر بالکل غلط ہے کہ اقبال کا شاہین حافظ کے شاہین سے بالکل مختلف مفہوم رکھتا ہے، حافظ کا شاہین زیادہ سے زیادہ ایک جلالی صفت قرار دیا جاتا ہے لیکن اقبال کا شاہین ایک غیور، قہار اور خودی آشنا مومن ہے۔ اسی طرح فارسی شاعری کے بعض محبوب الفاظ مثلاً حرم، شیخ، میکدہ، خاک، دانہ، بیابان، نہنگ، بوتر، کوسفند، طاووس، ناقد، مہار، ساربان، حلقہ خوان، وغیرہ اقبال کی شاعری میں کیسے بڑا مفہوم اور معنی رکھتے ہیں، اس جدید مفہوم کی تشریح ہمارے مطالعہ کے مبادی سے تعلق رکھتی ہے۔

فرضی مقامات اور کردار | جاوید نامہ ادو دوسری کتابوں میں بعض فرضی نام اور مقام آتے ہیں ان کے تعیین اور انتخاب کی وجہ کو جاننا بھی بے ضروری ہے۔ اور مبتدیوں کو ان کے متعلق کچھ دیکھ بھجانے کی ضرورت ہے کہ یہ اصلی نام نہیں، مثلاً وادی طواسین یا وادی برغمد، شہر مدین، زلمہ رود، جہان دوست، بعل، مردوخ، ذوالختر طوم، محراب گل افغان وغیرہ،

اقبال کے اہم علمی مسائل کی تشریح | مطالعہ اقبال سے پہلے بطور تہمید، مقدمے یا ویساچے کی صورت میں ان اہم علمی مسائل کا مختصر اور سادہ تجزیہ ہونا چاہئے جن سے پیام مشرق، ذوالجیم، جاوید نامہ، میکدہ سب کتابیں لبریز ہیں۔ حکمائے مشرق کی طرح اقبال نے حکمائے مغرب سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اس لئے کام اقبال میں جا بجا مشرقی اور مغربی حکمت کے بعض مسائل کی طرف اشارات ہیں بعض اشعار میں کسی سامعی یا مغربی حکیم کی پوری حکمت کا خلاصہ بیان ہوئے ہیں کہیں خاص خاص علمی اصطلاحات ہیں۔ عام مطالعہ کرنے والے عوامانہ لطف زبان سے لذت گیر ہو کر آگے چل دیتے ہیں، اور شعر کے اعلیٰ مفہوم سے ناواقف رہتے ہیں اس لئے اس قسم کی علمی اصطلاحوں اور فلسفہ حکمت کے مسائل و نکات کی آسان تشریح ابتدائی لازم میں سے ہے اس کی تشریح کے لئے دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں: اقبال نے پیام مشرق کے باب "فقرت و فرگت" میں صحبت و رنگان کے عنوان سے ایک مکالمہ لکھا ہے جس میں بعض حکمائے جدید و قدیم نے اپنے اپنے مسائل کا تذکرہ ایک ایک دو دو شعروں میں کیا ہے

ان میں سب سے پہلے ناسٹائی، پھر کارل مارکس، پھر ہیکل، پھر مزدور کے بعد کوکین لپ کشا ہو کر اپنا فلسفہ بایں کرتے ہیں ہیکل کہتا ہے :-

جلود و ہد باغ و زار معنی مستور را عین حقیقت مگر خنظل و انگور را

فطرت اضداد خیر لذت پیکار واد خواہہ و مزدور را آمر و مامور را

ان اشعار کے ساتھ ہیکل کے مخصوص فلسفہ جدل و پیکار کی شرح کس قدر ضروری ہو جاتی ہے اسی طرح ذیل کے اشعار میں برگسان کی حکمت کا جو خلاصہ موجود ہے، اس کو نمایاں اور متعین کرنے کی ضرورت ہے پیغام برگسان کے عنوان سے یہ اشعار پیام مشرق میں ہیں :-

تا بر تو آشکار شود راز زندگی خود را جدا ز شعلہ مثال شمع رکن

بہر نظارہ جز نگہ آشت نامیار در مزد و بوم خود چو غریباں گذر کن

نقشہ کہ بستہ ہمہ ادبام باطل است

عقلی ہم رسان کہ ادب خودہ دل است

آخری مصرع میں برگسان کا فلسفہ الہام و تجلی بیان ہوا ہے، اس کے سمجھنے کے لئے برگسان کے خیالات کا ایک خلاصہ کتاب میں ہونا ضروری ہے۔ پیام مشرق میں ایک دوسرے مقام پر حکماء مغرب کی حکمت کا بیان ایک شعر میں ہوا ہے :-

لاک ساغوش را سحر از بادہ خود شیدا خست ورنہ دمنغل گل لالہ ہی جام آمد

کانٹ فطرت ذوق منے آئینہ نامے آورد از شبستان ازل کو کب جائے آورد

برگسان نہ منے از ازل آورد، نہ قلمے آورد لالہ از داغ جگر سوز و امے آورد

اس کے بعد بعض شعراء کے پیغام کی خصوصیت ان اشعار میں بیان ہوئی ہے :-

بونگ بے پشت لبو بادہ سرخوش زندگی آب از خضر گیرم و در ساغر انگنم

بائرن	از منتِ خضر تو ان کرو سینہ داغ	آب از جگر گیرم دور ساغر انگنم
غالب	تا باد تلخ تر شود و سینہ ریش تر	بگذازم آبگینہ دور ساغر انگنم
رومی	آیز شے سجا گھر پاک او کجا	از ناک باد گیرم دور ساغر انگنم

ان اشعار میں ہر شاعری کا لب لباب موجود ہے جس کو مبتدی رہنمائی کے بغیر سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔

اس کے علاوہ حکمت، فلسفہ، فقر، سیاسیات، اجتماعیات، مذہب اور روحانیت سے متعلق میسروں اشائے کلام اقبال میں اس انداز سے آجہتے ہیں کہ ان کی ماہیت معلوم کئے بغیر مطالعہ کرنے والا آگے نہیں بڑھ سکتا مثلاً خودی کا سرسری مفہوم، جہاد اور کشمکش کا ابندائی تصور، فقر اور اس کی عارفانہ تشریح، عشق، جمال اور جلال کی تعبیر، تقدیر اور توحید کے معانی، جمہوریت، آریٹ اور اشتراکیت کی مکمل تعریف، فلاسفہ یورپ کے خیالات کا خلاصہ، ان تمام امور و مسائل کے نہیدی پہلوؤں سے واقف ہونا ضروری ہے، ورنہ اصحابِ علم و نظر کے علاوہ عام مطالعہ کرنے والوں کے بیشتر طبقات کلام اقبال کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ فکر اقبال و حقیقت خواص اور علماء کے غور و فکر کے لئے ہے، عوام تشریح و تفسیر کے بغیر اس سے مستفیج نہیں ہو سکتے،

میں اس سلسلے میں ناظرین کرام کو خودی کے تصور کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تصوف نے آج ناک خود کو مٹانے اور خودی کو فنا کرنے کی تلقین کی ہے حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر فرماتے ہیں :-

یا مارسیہ نشین و باخود نشین

لسان الغیب حافظ فرماتے ہیں :-

میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست

تو خود حجابِ خودی حافظ از میان بر خیز

ہمام تبریزی بھی اس قسم کا خیال ظاہر کرتے ہیں :-

درمیانِ من و محبوب حجاب است ہمام بانداں روز کہ آن ہم زمین بر خیزو
نفی خودی تصوف کا بنیادی عقیدہ ہے کیونکہ خودی کا احساس صوفیائے نزدیک ایک گناہ ہے۔

وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ الذَّنْبُ

اس عقیدے کی بنیاد اس خیال پر قائم ہے کہ انسان دراصل گلشنِ قدس کا ایک پھول تھا، اور ذاتِ باری کا جزو، خداوند تعالیٰ کے شوقِ ظہور نے دنیا کو پیدا کیا، اور انسان کو اس نئی بستی کا حاکم اور مالک بنایا، گویا گل نے جزو کو عارضی طور پر اپنے آپ سے الگ کر دیا، اب یہ جزو کل سے ملنے کے لئے بے قرار ہے جب تک حجابِ جسمانی موجود ہے، یہ جزو کل سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ لہذا صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خود کو مٹانا ہی تمام مسرتوں کا سرچشمہ اور راحتوں کا منہما ہے۔ اس خیال کو تمام صوفی شعرا بڑی قوت اور پڑے جوش کے ساتھ ظاہر کرتے آئے ہیں۔

خواجہ حافظ فرماتے ہیں :-

من ملک بودم و فردوس بریں ہمایم بود آدم آور و دریں دیر خراب آبادم
نظیری کی پہلی غزل بھی اسی مضمون کی حامل ہے :-

در آن گلشن ہوا بودم کہ مستی زاد از نرگس در آن مجلس صفا بودم کہ عشق از حسن شہ پید
بحمت اتصال افتد جو چویدے برید از ہم کہ بفرصت قطرہ دریای شود چوں قطرہ شہ دریا
رومی کی مثنوی کے ابتدائی اشعار کا مضمون بھی یہی ہے :-

از نیستانِ تامل بربود اند از فقیرم و وزن نا لیدہ اند
سینہ دارم شرح شجر از فراق من چہ گویم شرح دردِ اشتیاق

تصوف کے اس عقیدے کا اثر اس قدر گہرا اور ہمہ گیر ہے کہ خود علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی نظموں میں یہ رنگ قبول کیا، اور یہی صوفیائے نکالی، چنانچہ ایک نظم میں فرماتے ہیں :-

محبت سے خبر پوچھ حجابِ وجود کی شامِ فراقِ صبحِ کتنی میری نمود کی
 دو دن گئے کہ قید سے میں آشنا تھا زیبِ درختِ طور میرا شبانہ تھا وغیرہ

اس سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ خود کو ہر کس وجہ میں تفریق کا سبب ہے مثلاً تصوف کے مسائلِ مہتمہ میں سے ہے، اس کے برعکس اقبال نے خودی اور بیخودی کا ایک نیا تصور ہمارے سامنے رکھا ہے جس کا مفہوم معاشیاتی، نفسیاتی، سیاسی یا عمرانی ہے، اسرارِ خودی سے لے کر ارمغانِ حجاز تک سب کتابوں میں یہ تصور روحِ رواں کا درجہ رکھتا ہے جس طرح گوشت کو ناخن سے جدا نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح تصورِ خودی کو اقبال کے نظامِ فکر سے الگ نہیں کیا جاسکتا، خودی کا یہ تصور اپنا ہر تصوف کے عقیدہ خودی کے بالکل ضد ہے، اگر صوفی خود کو مٹا کر کمال کی معراج پر پہنچنے اور پہنچانے کا مدعی ہے، تو اقبال خود کی تربیت کے ذریعے شرفِ انسانیت کو اعلیٰ مدارج سے روشناس کرانے کا دعوے دار، ایک کے نزدیک خودی کی موت میں حیات ہے، اور دوسرے کے نزدیک خودی کی تربیت میں زندگی اور اس کی موت میں ممات ہے یہ ایک تضاد ہے، اور بہت بڑا تضاد ہے جس کو رفع اور دونوں مسائل کا ابتدائی تجزیہ کرنا مطالعہٴ اقبال کی تفہیم کے لئے ضروری مبادی میں سے ہے۔

مندرجہ بالا تصدیقات سے ایک اور ضروری سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اقبال تصوف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کلامِ اقبال کے انقص مطالعہ کی وجہ سے ایک خیال عام طور پر پھیلا ہوا ہے کہ اقبال تصوف کے مخالف تھے لیکن کیا یہ خیال صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ درجہ تصوف کے بعض بیماریاں انقص پہلوؤں سے قطع نظر ہماری تہذیب اور ہمارے علوم بہت بڑی حد تک صوفیوں کے اثراتِ حسنہ کے رہیں منت ہیں۔ یہاں تک کہ علمائے ظاہر نے مذہب اور دین کی جتنی خدمت کی ہے صوفیائے کرام نے کسی طرح اس سے کم خدمت انجام نہیں دی، انہوں نے لوگوں کو ایمان و ایقان کی دولت سے بہرہ ور کیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ امام ابن تیمیہ جو تصوف کے بڑے مخالف خیال لئے جاتے ہیں، وہ بھی علامہ ابن قیمؒ کے بقول تصوف کی روح

کے منکر نہ تھے۔ (ملاحظہ ہو اغاثۃ اللہقان اور مدارج السالکین)

پھر کیا علامہ اقبال اس تصوف کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اقبال کے متعلق یہ رائے قائم کر لینا کسی طرح بھی درست نہیں لیکن مسائل اقبال کی تنقیدی تشریح کے بغیر اس قسم کی مبسوط غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔

علامہ اقبال تمام برگزیدہ صوفیوں کے مدافع تھے، اور ان میں بعضوں کی خدمت میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا ہے جو ان کے کلام میں موجود ہے لیکن آخری عمر میں منصورِ حلاج کی نسبت اُن کا جذباتِ تحسین بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کی کتاب کتاب الطواغیت اقبال کی محبوب کتابوں میں سے تھی یہ امر بھی دوسرے بہت مسائل کی طرح قابلِ تشریح ہے کہ اقبال اپنی شخصیتوں میں منصور کو اتنا اہم درجہ کیوں دیتے ہیں؟ میں نے اقبال کے مسائلِ عممہ کی تشریح کے سوال کو اس لئے زیادہ اہمیت دی ہے کہ ان کے صحیح اور معین تصور کے بغیر اقبال بہم ہو کر رہ جاتا ہے، اور مطالعہ کرنے والے سب کچھ بڑھ چکنے کے بعد بھی کہتے ہیں:-

حیرت اندر حیرت است مشکل اندر مشکل است

اقبال کے سر شہداء فیض | علامہ اقبال نے جن آئندہ صفائے اٹھایا ہے۔ ان کی فرصت طویل ہے۔ ان آئندہ میں کلامِ ائد اور سنت رسولِ ائد کے علاوہ بہت سے قدیم و جدید اسلامی و مغربی مفکرین کی کتابیں بھی شامل ہیں مگر اس وسیع استفادے کے باوجود یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ اقبال نے اپنی حکمت کی اساس اسلام کے عقائد صولہ اور حکماء اسلام کی حکمتِ عالیہ پر رکھی ہے، Humphry Trevelyan نے اپنی کتاب "Popular Background To Goethe's Hellenism" میں لکھنے کے متعلق لکھا ہے:-

"For good or ill, Goethe could not get away from the Greeks" (Introduction, ix)

حقیقت یہ ہے کہ گوئیں کہ حکمائے ایران سے جو وابستگی تھی، اس سے ہزاروں درجہ زیادہ دل بستگی اقبال کو
فکرِ اسلامی سے تھی۔ انہوں نے ۱۹۲۶ء میں علومِ اسلامیہ کے نصاب کے متعلق صاحبزادہ آفتاب احمد خان مرحوم
کے نام جو خط لکھا تھا، اُس سے ایک طرف ان کی اس محبت اور یگانگت کا پتہ چلتا ہے جو انہیں علومِ اسلامیہ سے
لگتی اور دوسری طرف اس ذہنی اور مذہبی نصب العین کی تعین ہوتی ہے، جو علامہ کے پیش نظر خاصا وہ چاہتے
تھے کہ اسلامی تمدن اور موجودہ علوم کے درمیان حیاتِ دماغی کے تسلسل کو قائم رکھا جائے اور دماغی اور
ذہنی کاوش کو ایک نئی وادی کی طرف ہمیں لے جائے، اور ایک نئے دینیات و کلام اور حکمت کی تعبیر و تفسیر
میں اس کو بہرِ سرکار لایا جائے۔ اس غرض کے لئے انہوں نے جن جن شعبوں کے قیام کی تجویز پیش کی ہے اور
جن جن کتابوں کے نام گناے ہیں، ان سے علامہ کی پسند و ناپسند کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ علامہ کے خیال میں ان
علوم کے بغیر ملت کی روحانی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، نہ نئی نسلوں کا ذہنی اور روحانی مطمح نظر ہی محسوس ہو سکتا
ہے۔ اور نہ کسی اسلامی تہذیب اور نظام فکر کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ علامہ نے اپنی زندگی میں اس نصب العین
کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی۔ ان کے افکار اور کلام میں علومِ اسلامیہ کا بہترین خلاصہ موجود ہے جو
شاعرانہ زبان میں ہونے کی وجہ سے اگرچہ سلیس اور ایمانی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ارباب فکر ان اشارات
کنایات کو کسی قدر کوشش کے ساتھ پوری طرح پھیل سکتے ہیں، میری رائے میں ان علوم سے ابتدائی
واقفیت کے علاوہ ہمارے لئے ان حکمائے اسلام اور صوفیائے کرام کے عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے
جن کے حشرِ فیض سے فکرِ اقبال سیراب ہوتا رہا۔

ان میں سب سے پہلا نام مولانا محمد روم کا ہے فکرِ اقبال کے مآخذ میں رومی کو سنگِ بنیاد کی حیثیت
حاصل ہے۔ اقبال رومی کو اپنا ہادی اور نیشہِ خیال کرتے ہیں اور بار بار اعلان کرتے ہیں کہ میرے میکے کی شہرِ آستان
در اصل پیر روم کے خستہ کی حامل کردہ ہے۔ اقبال زندگی کے اسرار کی نقاب کشائی کرتے ہیں مگر اس انکشاف کا
سہرا اپنے مرشدِ رومی کے سر باندھتے ہیں یہی رومی جاوید نامہ کے زندہ رود کے لئے خضرِ راہِ ہنرے اور رے آسمانی دنیا

ماکی سیر کراتے ہیں، اور جب حکیم مشرق زندگی کے کلم کی تکمیل کر چکے ہیں، بعد ازاں مشرق کو آخری
تو اس وقت اسی حکیم کی روح ندائے سروش بن کر مشرق انقلاب لاتی ہے۔ یہ مولانا جلال الدین
اقبال کی نظر میں حکیم بھی ہیں اور حکیم بھی، مجدد بھی ہیں اور صلح بھی، شاعر بھی ہیں اور ساحر بھی، ولی
بذوب بھی، طریقت کے دشوار گزار راستوں کے راہبر بھی ہیں۔ اور حقیقت کے مرحلوں کے لاری
مکے غوامض کے عقدہ کشا بھی ہیں، اور حکمت کے دقائق کے شارح بھی، غرض اقبال
اری موجودہ کرم خوردہ "حکمت کے تمام روحانی اور ذہنی امراض کو شفا بخشنے والا رومی
لیمات کو اقبال نے اپنے افکار میں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ استغراق
کہ اقبال اپنے آپ کو مشیل رومی قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک عہدِ ندیم میں رومی
پیغامِ حیات لائے تھے، اور اس پُر آشوب دورِ حاضر میں وہ خود اس کے مبلغ اور داعی
کے نزدیک رومی کی زندگی اور ان کی حکمت کو جاہلیت حاصل ہے، اس کے پیش نظر فکر
اور تشریح کرنا ہمارے لئے حدودِ ضروری ہے۔ تاکہ اقبال کا مطالعہ کرنے والوں کو
طہمت کا احساس ہو سکے، رومی کے فلسفے کی ممتاز خصوصیات سے دنیا کو روشناس
کے امتیازات اور دورِ جدید پر اس کے اثرات دکھانے کی کوشش کریں، اس
سب سے پہلے رومی کے ان اشعار کی تشریح کی ضرورت ہے جو علامہ کی تصنیفات میں
ساتھ آئے ہیں تاکہ علامہ کے خیال کا سیاق و سباق سمجھ میں آ سکے۔ مبتدیوں کے
لیا کافی ہے لیکن اہل علم کا کام اس پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اس سے رومی کے عمیق مطالعہ کی
ہمارے سامنے کھلتی ہیں جو مطالعہ اقبال کی نہایات میں سے ہے، خود علامہ نے
رومی کی گہرائیوں میں ڈوب جانے کی ترغیب دی ہے۔

نہ تار ہے تری خودی کا راز اب تک کہ تو ہے غمِ رومی سے بے نیاز اب تک

اس تک جب قدم مضامین لکھے جا چکے ہیں، ان میں اقبال اور رومی کے مشترک خیالات پر بہت کم روشنی ڈالی گئی ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، شاید ڈاکٹر خلیفہ عبدالعظیم ہی ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنے مضمون رومی فطنتے اور اقبال میں واضح طور پر ان خاص قصورات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے جو اقبال نے رومی سے اخذ کیا ہے۔ اسی طرح چند اور بزرگوں نے بھی اشارۃً اور ضمناً اس بنیادی مسئلے کی طرف توجہ کی ہے لیکن اس قسم کا سب سے بہت سے تعلق پر اختصار بالکل کافی ہے۔ کیونکہ فکر رومی کی تجدید و ترویج ہی علامہ اقبال کے مقاصد زندگی میں تھی۔ اجماعاً یہ خیال تھا کہ اقبال کا سب سے ضروری فریضہ نہیں کہ وہ فکر اقبال کے طالبین کو حکمت رومی کے امتیازات سے روشناس دے تاکہ وہ اس کی روشنی میں علامہ اقبال کے افکار سے پوری طور سے آگاہ ہو سکیں۔ مثنوی میں ولایت روم کی مثنوی کو ابن اسے اس قدر تقدس حاصل رہا ہے کہ عقیدت مندوں نے اسے قرآن و زبان پہنچائی کا خطاب دے کر انکسوں اور یوں میں گماہ دی۔ ایران، ترکی، عرب اور ہندوستان میں مثنوی کی بیسیوں شرحیں لکھی گئیں، علی الخصوص ہندوستان میں مطالعہ رومی کی طرف جتنی توجہ ہوئی اس کے مقابلہ میں شاید ہی کسی اور کتاب کو پیش کیا جاسکے۔ عبداللطیف عباسی کی لطائف المعنوی، نواب شکر اللہ خان خاں خاں کی شرح، ملا الیاب پارسا لاہوری، ملا سعید محمد عابد اور مولانا محمد انیس اللہ آبادی کی شرحیں اور بالآخر ملا بحر العلوم کی تفسیر مثنوی ان چند ممتاز تفسیروں میں سے ہیں۔ جب مثنوی رومی کے مطالعہ کے سلسلہ میں تھری ہیں آئیں، مثنوی رومی کے مطالعہ کی طرف سب سے زیادہ توجہ ہندوستان میں اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں ہوئی۔ نواب عامل خان رازی میرٹھی کو اسرار مثنوی کے حل کرنے میں خاص مہارت حاصل تھی، اس امیر کے زیر اثر مطالعہ رومی کے شوق و ذوق کو تہی ترقی ہوئی، عہد عالمگیری جیسا کہ بائبل جزات سے پوشیدہ نہیں۔ شدید سیاسی کشمکش کا زمانہ تھا جس میں ہندوستانیوں کے طبائع و ثمرش اور روحانی آشوب کی مخالفتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی نو شدہ کی جستجو ہوتی تھی۔ میرات و اضطراب کے ان ایام میں شاید مطالعہ رومی ہی وہ نو شدہ اور تھاجس کے استعمال

سے عہد عالمگیری کے لوگ اطمینان قلب حاصل کرتے تھے۔

پس سلامہ اقبال نے ارشاد و ہدایت کے لئے جس بے زبیرہ ہمتی کو منتخب کیا ہے، وہ اس امر کا بجا انتہہ^۱ رکھتی ہے کہ عالم انسانیت آفات و فتن کے اس نئے دور میں بھی اس کے سنجیدہ کردہ نسخہ شفا سے اپنے روحانی عوارض کا علاج کرے۔ موجودہ دور اپنے نتائج کے اعتبار سے ملت اسلامی اور مسلمانوں کے حق میں اتاری دور سے کسی طرح کم نہیں جس کی متواریوں اور پرپیچ مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کے لئے علامہ اقبال نے مرشد رومی کے دامن سے تمسک کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ رومی کی حکمت عقلیت کی دشمن ہے، اور اہلستانِ دل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مانتا کہ ہم کو رومی کے فحاشات میں تہاذیب اجسام اور تجدد امثال جیسے ذہنی سائنفسک مسائل بھی ملتے ہیں لیکن ان کے کشف و مٹھو کی بارگاہ میں ان ادنیٰ حقیقتوں کا کلمہ کوئی خاص پایہ نہیں رکھتا رومی کا سب بڑا امتیاز عشق کا جذبہ و سرور ہے اگر نہ ہے اور دورِ حاضر کے لئے سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے۔

رومی کے تعلق بہت کچھ کہہ چکا اس سے زیادہ اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی آخر میں پھر اسی کا اعادہ کروں گا کہ اقبال کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے رومی کو نہ صرف سمجھنا چاہئے بلکہ اُس کو مقبول عام بنانا چاہئے اور حکمتِ رومی کے ایسے دبستان قائم کرنے چاہئیں جن میں اسلامی حکمت و تصوف کے ماہرین فکرِ رومی کے قدیم نثار کی غرض سے کریں اور کچھ اس تلاش و جستجو سے حاصل ہوئے دنیا کے سامنے پیش کریں۔

سنائی اور عطار | اقبال نے عطار اور سنائی سے بھی استفادہ کیا ہے، سنائی سے زیادہ اور عطار سے کم بلکہ جبریل میں دو قطعہ آپ کی نظر سے گذرا ہو گا جو حکیم سنائی غزنوی کے مزار پر لکھا گیا تھا، اور جو حکیم علیہ الرحمۃ کے ایک قصیدہ کے متن میں ہے اس قطعے میں کتنا جوش و شہسوارا اور کتنا سوز ہے، ہر شعر سے جذبات کے طوفان اٹھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر مشرقِ حبیب حکیم سنائی کے مزار پر پہنچتا ہے تو سنائی کی عظمت اُس کے پسائے قلب پر چھپا جاتی ہے اور رومی کا یہ مصرع بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے کہ دے

ما ز پئے سنائی و عطار آدمیم

مسافر میں بھی وہ نظم موجود ہے جس میں حکیم مومن سے استصواب کرتے ہیں :-

حکیم سنائی سے علامہ اقبال کی عقیدت کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ حکیم علیہ الرحمۃ بھی سلسلہ رومی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن سے کسب فیض کا رومی کو غوا معترف ہے۔ بلکہ ان کے ہم سلسلہ ہونے پر فخر کا اظہار کیا ہے حکیم سنائی کی زندگی کے واقعات، نفعات الانس وغیرہ میں تفصیل موجود ہیں جن سے حکیم علیہ الرحمۃ کے صاحبِ خان ہونے کا پورا پورا پتہ چلتا ہے، ان کی کتابیں حدیقۃ الحقیقہ اور طریقۃ الحقیقہ فارسی کی صوفیانہ شاعری کے لئے *Classics* اور بنیادی کتابوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ خود شیخ عطار اور مولانا روم ان سے بے حد متاثر ہوئے۔ مجھے یونیورسٹی لائبریری کی سابق ملازمت کے سلسلہ میں اس کا پورا علم ہے کہ علامہ اقبال اکثر حدیقہ اور اس کی شرحوں سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ ان کا ارشاد تھا کہ حدیقہ کی تعلیم کو ہمارے نظام تربیت میں خاص جگہ ملنی چاہیے۔

حدیقہ کیا ہے؟ اس میں کیا خاص اہم علمی و حکمی مسائل زیر بحث آئے ہیں؟ اور وہ کون سے نکات ہیں جو بڑے علوم کی توسیع کے بعد حدیقہ کے ذریعہ زیادہ روشن اور واضح ہو سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کو سنائی سے کیوں اس قدر دلچسپی تھی؟ یہ وہ تائیں میں جن کا جاننا بہت اقبال کے لئے ضروری ہے۔

سنائی کی طرح علامہ کو عطار سے بھی دلچسپی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ عطار کی تصانیف بیشمار ہیں اور کسی حد تک غیر دلچسپ، یونیورسٹی لائبریری میں تنوایات عطار کا جو قدیم نسخہ ہے اس میں ان کی کم و بیش چوبیس تصانیف نظم موجود ہیں۔ اس نسخے کی ضخامت سات سو صفحات کے قریب ہے۔ مزید یہ کہ بہت سی تنوایات عطار کی طرف غلط طور پر منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سبب بھی ہے کہ سنائی اور عطار دونوں رومی کے سلسلہِ اساتذہ میں ہیں اور ان کے خیالات کا بیشتر حصہ رومی نے اپنی تنوای میں لے لیا ہے۔

تاہم عطار چونکہ اقبال کے اساتذہ روحانی میں سے ہیں۔ اس لئے ان کی سوانح حیات، تصانیف اور انکار سے واقف ہونا خالی از فائدہ نہیں۔

سعد الدین محمود شبستری | زبور عجم کا کلشن راز جدید شبستری کے کلشن راز کے جواب میں لکھا گیا ہے شیخ شبستری
 نامآری انقلاب کے زمانہ کے بزرگ ہیں۔ اس دور میں خاک ایران نے جو بلند پایہ ہستیاں پیدا کیں، ان میں سے ایک صاحب
 کلشن راز بھی ہیں۔ کلشن راز تصوف کی دقیق کتابوں میں سے ہے۔ علامہ نے اس کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے پھر اس
 کے پیغام کو نئے لباس میں لباس کرتے ہوئے کلشن راز جدید کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔

اقبال اور شبستری کے فکر کے مقامات اتصال کیا ہیں؟ اور وجہ اختلاف کون سے ہیں؟ اقبال اور شبستری
 دونوں کا مطالعہ نظر کیا ہے؟ اور ان میں سے ہر ایک کس نئے انقلاب کا مدعی ہے؟ ان سب سوالات کا جواب مطالعہ
 اقبال کے سلسلے میں ضروری ہے۔ میں نے اپنے ایک مضمون اقبال اور شعرائے فارسی میں ان سوالات کے جواب دینے
 کی کوشش کی ہے لیکن مجھے اعتراف ہے کہ میں کلشن راز کے بہت سے مسائل سمجھنے سے قاصر ہوں۔

میں نے اس مضمون میں اختصار کے ساتھ اقبال کے اسلامی آخذ کا ذکر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بحث
 اس درجہ دقیق اور پر از مسائل ہے کہ اس مختصر مضمون میں اس کے مبادی تک کا بھی تذکرہ نہیں ہو سکتا تاہم اس
 سے اتنا واضح ہو گیا ہوگا کہ حکمت اقبال کے اجزائے ترکیبی میں مسلمان صوفیوں اور حکما کی حکمت کو بنیادی حیثیت حاصل
 ہے پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دور کے حکایم اور معارف اقبال کی حکمت کا صحیح بخیر سیکھیں تو ہمیں علوم اسلامیہ در خاص کہ
 اس ضمن فکر کی سیر کرنی چاہئے جس کے گہرائی نگار نگاہ کلشن اقبال کو یہ رونق حاصل ہوئی۔

حکمائے مشرق کی طرح اقبال نے حکمائے مغرب سے بھی بے حد استفادہ کیا ہے۔ مطالعہ اقبال کے اس
 پہلو سے متعلق کچھ کام ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ ناکافی ہے۔ اس کے لئے فلسفہ جدید سے عمومی واقفیت اور
 بعض بڑے بڑے فلسفیوں کے خصوصی اور نمایاں پہلوؤں سے واقف ہونا ضروری ہے مثلاً نطشے، برگسٹران
 ولیم ہلیک، کانٹ، الیگزینڈر، میک ٹیگرٹ وغیرہ۔

امید ہے کہ اقبال کے شیدائی، مطالعہ اقبال کی تسہیل و تشریح کے لئے کوئی موثر اقدام کریں گے۔

اقبال۔ انا اور تخلیق

انشاء

(جناب خواجہ عبدالحمید صاحب ایم۔ ٹی۔ لکچرار فلسفہ گورنمنٹ کالج لاہور)
 ”دسمبر ۱۹۶۲ء میں لاہور میں کل ہند فلسفی کانگریس کا اٹھارہواں اجلاس منعقد ہوا۔ اس کے
 کئی اجلاس میں راقم الحروف کا ایک انگریزی لکچر ”اقبال کا نظریہ انا اور تخلیق“ کے موضوع پر ہوا
 اس لکچر کا ملخص رسالہ و شواہد انتی شائتیکہ تین کے دوری، اپریل ۱۹۶۴ء نمبر ۱۱ چھپ چکا ہے
 مقالہ ایل میں اس موضوع پر ذرا زیادہ تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔“

اقبال کے نظریہ خودی یا انا کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اُس کے اس نظریے کی طرف
 کہ بشری انا ایک ایسا فاعل ہے جو اپنے اندر تخلیق و تجدید کی استعداد رکھتا ہے۔ بہت کم توجہ دی گئی
 ہے۔ حالانکہ انا کا تخلیقی پہلو فلسفہ خودی کے لئے مرکزی اور بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ سطور ذیل میں فلسفہ
 اقبال کے اس پہلو کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے

اس کے لئے ضروری ہے کہ اقبال کے نظریہ عالم اور نظریہ خودی کے اہم حصوں ذہن نشین
 کر لیا جائے۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ عالم موجودات کوئی بنی بنائی شے نہیں ہے جو کسی قسم کے بغیر و بدل
 کے بغیر باقی قائم ہے، کائنات کی مثل ایک ایسی روکی ہے جو ہر وقت متحرک ہے۔ اس کا ہر لمحہ دوسرے
 لمحوں سے مختلف ہے، اور اُس کی کوئی ایک حالت دوسری حالتوں سے یکساں نہیں ہے۔

سکون محال ہے قدرت کے گانے میں دوام ایک تغیر کو ہے زمانے میں
 سکون جمود اور خمود، سیل کی کیفیتیں ہیں۔ کائنات کی یہ ایجابی اور مثبت حالتیں نہیں ہیں۔ یہ

حالتیں تو کسی نقص کو ظاہر کرتی ہیں خواہ نقص عالم موجودات کے شعبے میں ہو یا خود ہمارے اپنے مشاہدے میں ہو جو اس شعبہ کے تغیرات کا جائزہ لیتے وقت اپنے مقصد میں ناکام رہا ہے۔ کائنات کا یہ کارخانہ زندگی کی سرجیم دوان اور ہوم روان ہے سکون یا موت کی علامت ہے۔ یا موت کا پیش خیمہ ہے اور خود موت بھی جو کسی ایک کو ختم کرتی ہے، کئی دوسرے ایکوں کو زندگی بخشی ہے۔ کائنات بحیثیت کل بھی متحرک ہے۔ اور اپنے اجزاء کی حیثیت سے بھی متحرک ہے۔ وہ بڑھتی ہے بچتی ہے بھپکتی ہے اور اس کے کسی ایک لمحے کی کیفیات کا مکمل جائزہ ہمیں اس کے آئینہ محو کی کیفیات کی فراوانی کا صحیح اور مکمل اندازہ نہیں دے سکتا۔ گندم کے ایک دانے سے ہم مٹیوں اور دانے حاصل کرتے ہیں۔ ایک بیج سے عالیشان درخت پیدا ہوتا ہے جو سینکڑوں ہزاروں بیج دیتا ہے۔ ایک بچے کی پیدائش ایک پوربئی ل کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک بچی سے کئی دل شاداب ہوتے ہیں اور کئی نیکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک سے کئی ایک نکلتے ہیں، کائنات کے ہر ذرہ سے صدائے کت فیہیون نکل رہی ہے۔ یہ چند مثالیں دلیل ہیں اس امر کی کہ عالم موجودات کوئی جی بنائی جامد اور اٹل غیر متغیر اور قفل شے نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسا نظام ہے جو اپنی گود میں ان گنت اور نت نئے متعلق کیفیات و اوقات اور تغیرات لئے ہوئے ہے، اسی لئے اقبال کہتا ہے کہ کائنات کی ہر تخمین و تعین اضافی سطحی اور غلط ہوگی۔ جو امروز و فردا۔ زمان و مکان، این و آن کے خارجی پیمانوں سے ہوگی۔ اور ان پیمانوں کی تصوراتی زبان میں ہوگی۔ صحیح تخمین صرف ان واقعات، تغیرات اور کیفیات کی زبان میں ہو سکتی ہے جو کسی خاص لمحہ میں کسی خاص انا پر لگتی ہیں۔

زندگانی کی حقیقت کو کہن کے دل سے بچھڑے جوئے شرویتیشہ و سنگ گہاں ہے زندگی قدیم لیوان میں ہر قلعہ میں نے یہ نظریہ اول پیش کیا تھا۔ کہ کائنات میں سکون محال ہے ہر شے ہر وقت تغیر پذیر ہے، اور ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے۔ اس نظریہ کو اُس نے اپنے مشہور مقالے

میں یوں ادا کیا ہے۔ ہر شے بدل رہی ہے۔ صرت یہ قانون نہیں بدلتا کہ ہر شے بدل رہی ہے۔ اقبال کا مشہور شعر :-

سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں

ہر فلاطیس کے اس مغرور کا گویا ترسہ ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ خیال لاحق ہوگا کہ اقبال اس قدیم یونانی حکیم کا فلسفہ تغیر ہی نہیں سنا رہا ہے، یہ خیال غلط ہے۔ ہر فلاطیس اور اقبال میں یہ اصولی اور اساسی موافقت ضرور ہے۔ کہ تغیر اصلی اولیٰ اور مثبت حالت ہے۔ اور سکون ضمنی، ثانوی اور سلبی کیفیت ہے۔ لیکن اس کے بعد ان دونوں میں تضاد مطلق ہے۔ اور یہ تضاد بھی اصولی اور اساسی ہے، ہر فلاطیس کے مطابق تغیرات کا لامتناہی اور غیر منقطع سلسلہ جو کائنات کماتا ہے۔ بالکل اس دھارے کی طرح ہے جو کسی مقصد کے بغیر وادی و کوہ کے نشیب و فراز، زمین کی نرمی اور سختی، اور اپنی تندی اور ضخامت سے مجبور ہو کر آگے بڑھنا چلا جاتا ہے۔ اس کی رفتار اور اس کی ہر کیفیت و حالت چند ایسے میکاکی اصولوں کے مطابق ہے جنہیں کم و بیش غور کے بعد انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر ہم اُن تمام کوائف اور شرائط کو صحیح صحیح سمجھ لیں جو اس دھارے کی روانی کے لئے علت کا کام کرتی ہیں۔ تو ہم کہہ سکیں گے کہ فلاں وقت یہ دھارا فلاں علاقہ میں ہوگا۔ اور اس اس حالت میں بہتا نظر آئے گا۔ ہر فلاطیسی تغیر کا یہ میکاکی نقطہ نظر علمائے مغرب میں بہت مقبول ہوا۔ چنانچہ علوم طبیعیات ایسے ہی اصولوں کے مطابق اپنے اپنے شعبوں میں عالم موجودات کے مختلف مظاہر کی تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں، اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان علوم کو اس کام میں بے شمار کامیا بیاں بھی حاصل ہوئی ہیں لیکن پچھلے چند سالوں سے ماہرین طبیعیات کے دلوں میں شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ میکاکی اصول عالمگیر حیثیت نہیں رکھتے اور جو جو علمی تحقیق حقائق کے نئے باب کھولتی جاتی ہے اصولوں کی بے ماگی اور زیادہ نمایاں ہوتی جاتی ہے۔ اقبال کو تحقیق جدید کے ان نتائج نے بہت متاثر کیا تھا چنانچہ وہ اپنے نظریہ تغیر کو

میکانکی تعصب سے بالکل پاک رکھتے ہیں۔ اقبال کا عقیدہ ہے (اور قرآن کے مطالعہ نے ان کے اس عقیدہ کو پختہ تر اور شکوک سے بالاتر کر دیا تھا) کہ کائناتی تغیر اندھا دھند اور بے مقصد نہیں ہے۔ مقاصد اس کے اندر جاری و ساری ہیں۔ اور یہ مقاصد ہیں مختلف ذمی حیات اور ذمی فہم ہستیوں کے مختلف اشخاص کے اور مختلف اناؤں کے، جو غیر شعوری اور شعوری دونوں طرح سے ان کے حصول کے لئے مصروف عمل و پیکار ہیں۔ تغیرات کا وہ غیر منقطع سلسلہ جو کائنات کہلاتا ہے۔ اپنی ہست و بود کے لئے مریحون منت ہے ان بے شمار چپوٹے بڑے اناؤں کا جو ایک ان کے کبیر و عظیم کے تخلیقی کن سے حیات پاتے ہیں۔ اور پھر اُن نے پیمانہ پاسی ان کے کبیر کے تخلیقی کام میں شریک ہوتے ہیں جس طرح ان کے کبیر کا تخلیقی کن۔ لہجہ مصروف عمل ہے، اُسی طرح مخلوق انا اپنے اپنے کم و بیش محدود مقاصد کے حصول کے لئے مصروف پیکار رہتے ہیں۔

سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں

جو انا جامد اور ساکن ہو گیا، وہ گویا انا کے درجہ سے گر گیا۔ مخلوق اناؤں کے مقاصد محدود اور غیر مطلق ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور کسی طرح ان سب پر حاوی ایک مقصد مطلق بھی ہے جو انا کے کبیر کے ارادے سے اس نظام کائنات میں جاری و ساری ہے۔ انا کے کبیر اس پورے نظام کی زندگی کا سرچشمہ ہے اسی سے یہ نظام اپنی قوت و حرکت حاصل کرتا ہے، اور یہی انا ہر لمحہ اس نظام کا حافظ، رہنما، معین اور منبہ فیض ہے، وہ زندہ ہے (کارخانہ عالم کو) قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اس کو اوگھاتی ہے، نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اُن کی حفاظت اس کو تحفظ کاتی نہیں۔ اور وہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ (قرآن مجید)

ہر انا ایک فرد ہے، اور یہ فرد تجربے اور مشاہدے کا ایک محدود مرکز ہے، اس زندہ نقطہ کے گرد تجربے اور مشاہدے کے حاصلات جمع ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ یہ فرد انا اپنے ماحول سے تعامل کے تجربے اور مشاہدے کے حاصلات کو اس طرح اپنے اندر جذب کرتا ہے کہ وہ خود اس

کی خوانی کا جزو بن جاتے ہیں۔ اور اُس کی بابت میں ممد ہوتے ہیں۔ ہر ایسا فرد کائنات میں سما
اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی حیثیت ایک ایسے زندہ واحد کی سی ہے جو نظام عالم میں ایک موشی
تہ کی رکن کا کام دیتا ہے۔ اقبال نے نزدیک اگر فردا کی اس مرکزی حیثیت کو تسلیم نہ کیا جائے تو
نظام کائنات کی اسی انتہائی توجہ ناممکن ہو جاتی ہے جو نہ صرف طبیعیات جدید کے انکشافات کی
عین تشریح و تاویل رکھے بلکہ قرآن حکیم کے الہیات کے عین مطابق بھی ہو۔ اقبال کا فلسفہ خودی
اس انا میں پرتام ہے۔

جب یہ فرد انا اپنے ماحول سے کامیاب تفاعل کے ارتقا کے اعلیٰ درجوں تک پہنچ جاتا ہے
تو وہ خود ہی حاصل کر لیتا ہے۔

ان انا میں انفرادیت پر اقبال نے بدت زور دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زندگی جہاں بھی ہے فرد کی
مورت میں ہے۔ کئی زندگی یا زندگی بحیثیت کل کوئی شے نہیں ہے۔ خدا بھی ایک فرد ہے یعنی وہ فرد جو
بالکل بے مثل و بے ہمتا ہے۔

کائنات کا نظام یہاں ہے ہاں گنت افراد کا وہ نظام جس کا حاکم اعلیٰ "منبع فیض" وہ فرد ہے۔
و کبیر ہے۔ جسے ہم خدا کہتے ہیں۔

یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ ہر فاعل میں اور اقبال
میں اس امور میں مماثلت ہے کہ دونوں تغیر و کائنات میں اساسی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اس مماثلت
کو چھوڑ کر ان میں قطعی تضاد ہے۔ کیونکہ ایک کے نزدیک یہ عالم کائنات بالکل بے مقصد و غایت ہے
اور محض مہیا کی انداز سے چل رہا ہے۔ اور دوسرے کے مطابق یہی عالم مقصد کی آماجگاہ ہے۔ اور اس
میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کسی مقصد کے ماتحت ہو رہا ہے۔ خواہ یہ مقصد انا کے کبیر کے ارادے سے متعلق
ہو یا کسی اگلے مغیر کے شعوری یا نیم شعوری ارادے سے جاری ہو۔ اس طرح اقبال کا نظریہ فردانہ

مفکر لائینٹنر کے نظریہ جو ہر واحد (موناڈ) سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اس مماثلت کے ساتھ ساتھ ان دونوں نظریوں میں اہم فرق بھی ہے۔ لائینٹنر کے مطابق عالم موجودات لاتعداد موناڈوں سے بنا ہے ہر موناڈ ایک جوہر واحد ہے جو بسیط ہے، ناقابل تحلیل ہے، وسعت سے مبرا ہے۔ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ کائنات کا ایک اساسی واحدہ ہے، اور قوت و حرکت کا ایسا مرکز ہے جو ان سے مشابہ ہے۔ لیکن ان بے شمار موناڈی واحدوں میں کسی قسم کا تعامل نہیں ہے۔ البتہ سب تابع ہیں اس کبیر موناڈ کے جسے خدا کہتے ہیں۔ خدا نے نظام کائنات چلاتے وقت ہر ایک موناڈ کو کچھ ایسے حسن ترتیب سے چھوڑا کہ سب ہم آہنگ ہو کر اس کے ازلی وابدی مقصد کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔

اب اقبال کا فردانا لائینٹنر کے موناڈ سے چند نہایت اہم باتوں میں مختلف ہے۔ جہاں موناڈ محض حالِ مست، اپنی ذات میں مستغرق، غفلت مند اور دوسرے موناڈوں سے اس قدر نا آشنا ہے کہ کسی قسم کے عین دین کی گنجائش نہیں ہے۔ اقبال کا فردانا، دوسرے ایسے افراد سے ہر وقت مصروف تامل ہے (اس امر میں اقبال انگریزی مفکر وارڈ کے بہت قریب ہے جو اس کی طالع علمی کے زمانہ میں انگلستان کے چوٹی کے مفکرین میں تھا) اب جہاں احوال اور عین دین ہوگا، وہاں ایک کا اثر دوسرے پر چڑھتا اور ہر ایک ایسے واحد کے حساب دوسروں کے لئے کھلا ہوگا۔ اس کے برعکس ہر موناڈ ایک بند اور محدود نظام ہے جس کی حیثیت کائنات میں ایسی ہوگی جیسی ان مختلف ذروں کی ہوتی ہے جن سے مثلاً ایک اینٹ بنی ہے لیکن اقبال کا فردانا اپنے تعامل میں اپنے سے کم رتبہ افراد کو کسی حد تک اپنے اندر جذب بھی کر سکتا ہے۔ اور خود بھی اپنی محدود انفرادیت اور خودی کو قائم رکھتے ہوئے کسی زیادہ بڑے انا کے نظام کا جزو بن سکتا ہے۔ یہ مختلف انا ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں، اگرتے ہیں فیض بخشتے ہیں۔ اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سب انا کے کبیر سے جو ان کی حیات اور رہنمی کا منبع ہے، فیضان حاصل کر سکتے

ہیں۔ اور کرتے ہیں اور نئے دے کے اناؤں کے لئے تو حصول فیضان کی صورت، انفعالی اور بالعموم غیر شعوری ہوتی ہے لیکن بشری انا کے ارتقاء کا معیار یہی ہے کہ وہ فاعلانہ طور پر اور سرگرم پیکار ہو کر اس ربانی فیضان کو جس قدر ہو سکے، اپنے اندر جذب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اپنے اندام کی صفات پیدا کرو۔ اسی لئے اقبال کہتا ہے کہ مرد کامل نہ صرف مادی دنیا پر حاوی ہو کر اسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، بلکہ وہ تو ربانی صفات کا استناب کر کے خدا کو بھی اپنی خودی میں جذب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال بہت مردانہ کے لئے بیزواں یہ کند اور کا نصب المعین پیش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ منصور حلاج کے مشہور مقولہ انا الحق کو بہ نظر استحسان دیکھتا ہے۔

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اقبال کے نزدیک بشری انا کی خصوصیات کیا ہیں۔ اور بالخصوص وہ کونسی خاصیت ہے جو اس انا کو انا کے کبیر کو چھوڑ کر باقی تمام اناؤں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ صفت جو بشری انا کا طغرای امتیاز ہے۔ اور اس کے لئے سد فاصل کا کام دیتی ہے صفت تخلیق ہے اور اسی کی طرف اب ہمیں متوجہ ہونا چاہئے۔ اقبال سے پہلے چند صدیوں سے ایشیائی مفکرین اور حکمانے بالعموم اور اسلامی دنیا کے حکمانے بالخصوص انسان کی، بلکہ خود خدا کی تخلیقی صفت کو اپنے فکر کی تعمیر کرتے ہوئے کم و بیش نظر انداز کر دیا تھا۔ اقبال نے اس موضوع کو جس جامعیت اور تنوع سے اپنے کلام میں اور اپنے فلسفے میں پیش کیا ہے۔ وہ ایشیائی فکر و فہم پر اور دنیا کے اسلام کے اصحاب فکر پر احسانِ عظیم ہے۔

بشری انا کی سب سے پہلی صفت اور صفتِ تخلیق کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے سب سے اہم صفت یہ ہے کہ یہ انا شعور کا ایک بے مثل اور روحانی مرکز ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق میں انسان کے سوا اور کوئی شے اپنے اندر یہ روحانی عنصر رکھتی ہی نہیں ہے۔ آخر اس مادی دنیا کو بھی خدا نے ہی پیدا کیا ہے۔ جو شے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے پیدا کرنے والے کا رنگ و روغن کسی

حد تک اپنے اندر لئے ہوتی ہے۔ اب خدا خود کچھ بھی ہو۔ روح کبیر ضرور ہے۔ اسی لئے وہ مادی دنیا جو اس نے پیدا کی ہے۔ درحقیقت اپنی مادیت میں بھی روحانی عنصر کو چھپائے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مادیت میں بھی انا کے امکانات موجود ہیں۔ وہ شے بھی جسے ہم جسم محض کہتے ہیں۔ اور بالکل جیسے اے بے جان اور بے زبان سمجھتے ہیں، اپنے معین وقت یعنی اس وقت جب اُس کو اس کے خالق کا امر پہنچتا ہے، زندہ اور گویا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بالآخر اس کا دار و مدار اُسی روح کبیر پر ہے جس نے انسان کو شعور اور روحانیت بخشی ہے۔ مثلاً قرآن فرماتا ہے کہ یوم حساب کو مومنوں پر مہر ہوگی۔ اور انسان کے ماتھے اور پاؤں اُس کے کاموں کے متعلق گواہی دیں گے، غرض مادی دنیا کی مادیت بھی کوئی اہل شے نہیں ہے۔ بلکہ اس کی حیثیت اضافی اور ثانوی ہے۔ بشری انامیں اور اس مادی دنیا میں جو اس کا ماحول بنتی ہے۔ اشتراک اصل ہے۔ اور ایک خاص اور لطیف مناسبت ہے۔ اسی اشتراک اور مناسبت کی وجہ سے انسان اس قابل ہے۔ کہ اپنے ماحول سے تعامل کر سکے۔ اگر یہ ماحول اپنی اصل فطرت میں بشری انا سے بالکل مختلف ہوتا تو وہ اس کے فکر و عمل کی گرفت سے ہمیشہ باہر رہتا۔ اور یہ ناممکن ہوتا کہ انسان اس سے کسی قسم کا تعامل کر سکے۔ یا اُسے سمجھ سکے۔ لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ انسان اپنے ماحول کو سمجھنا بھی ہے۔ اور اس سے تعامل بھی کرتا ہے۔ تعامل و تفقہ دونوں کی بنیاد ہی اشتراک اہل ہے۔ اور یہ اصل ہے۔ وہ منبع روحانیت جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ لیکن یہی امر واقعہ ہے کہ انسان اس مادی ماحول سے مطمئن نہیں ہے۔ اُس کی دلی کیفیت کچھ ان پر دسیوں کی سی ہوتی ہے جو جب کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ بھولے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انہیں کچھ غمت نصیب ہوتی ہے تو شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے دلیں کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس افسردگی اور لگن کی وجہ یہ ہے کہ عالم موجودات میں بشری انا کا درجہ ان کم تر تہ خواہیدہ از خود تا آشنا خاموش و بے زبان اور مبہم اناؤں سے بہت بلند ہے۔ چھل کا کہ مادی دنیا کا نام پاتے ہیں۔ ان کم تر تہ اناؤں کے

بھی کئی درجے ہیں۔ اور جو ان میں سے کمترین ہیں۔ ان کی روحانیت تو بالکل عالم سکوت میں ہوتی ہے۔ ان کے متعلق ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں انا نہیں ہیں لیکن ان میں امکانات انا ضرور ہیں انسان کا اپنا جسم کیا ہے؟ وہ کم درجہ اناؤں کی ایک بسنی ہے۔ جس میں سے ایک اعلیٰ درجہ کا انا اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جب ان کم درجہ اناؤں کو باہمی تعامل اور تعلق اعلیٰ قسم کا حسن ترتیب اور ربط حاصل کر دیتا ہے (اقبال) وہ مبہم اور خاموش انا جن سے انسان کا مادی ماحول بنا ہے۔ آپس میں اس درجہ مربوط نہیں ہیں کہ وہ انسان کے لئے حقیقی وطن کا کام دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خود آشنا انا اپنے ماحول سے غیر مطمئن رہتا ہے۔

بشنو ازلے چوں حکایت می کند از جدائی یا شکایت می کند

اب سوال یہ ہے کہ انا کے کبیر نے بشری انا کو اس تا سازگار ماحول میں ڈال کیوں؟ اقبال حکمت قرآن کے مطابق جواب دیتا ہے کہ اس میں ایک ربانی مقصد کار فرما ہے۔ اور وہ مقصد ہے بشری انا کی ایسی تشکیلات تکمیل کر دانا کہ کبیر سے قریب تر ہو جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل میں نہیں بنایا۔ اس کا رخا نہ کائنات یہ ایک مقصد عظیم کار فرما ہے۔ انسان کا یہ مادی ماحول نہ تو کلیتاً تا سازگار اور نہ مناسب ہے اور نہ کبیر مناسب و سازگار، مگر وہ اس قدر بیگانہ ہے کہ انسان اس میں بود و باش ہی ناپسند کرے۔ اور نہ وہ اس قدر مانوس اور خوش گوار ہے کہ انسان کو اس کی ہر ادا اچھے لگے۔ اور وہ اس کی گود میں بیٹھی خند سوجائے۔ ایسا ماحول ہی انا کی تربیت و تہذیب کے لئے موزون اور مفید ہو سکتا ہے۔

اقبال ان ماہرین سے متفق ہے جن کے نزدیک شخصیت کا جوہر اُس کا تئاد ہے یعنی اس کی شوخی و تندی ہے۔ اس تئاد کے بغیر شخصیت محض ایک اسم بیہوشی ہے۔

گراں بہا ہے تو حفظِ خودی سے ہے دُور گہریں آسب گہر کے سوا کچھ اور نہیں
 انسان کا مادی ماحول اس کی شخصیت کے تناؤ کو شدید مضبوط اور مربوط بنانے میں یعنی اُسے زیادہ خوش
 اور زیادہ تند بنانے میں مدد ہوتا ہے۔ ماحول کی بے گانگی اور ناسازگاری نہ اس قدر زیادہ ہونی چاہئے
 کہ انا فرار کی طرف مجبور ہو جائے۔ اور نہ یہ ماحول اس قدر خوش گوار اور دل قریب ہونا چاہئے کہ انا
 اُس میں اپنے آپ کو کھو بیٹھے۔ ہمارا فکر اپنے ذہنی کی، دانگی میں زیادہ سے زیادہ کامیاب اس وقت
 ہوتا ہے جب اس کا سامنا ہوتا ہے کسی ایسے حیران کن، پرخطر اور نئی صورتِ حالی سے جس سے صحیح
 تعامل کے لئے اس کے پاس گذشتہ مشاہدات اور تجربات کے مفید اور بنے بنائے نتائج موجود نہ
 ہوں۔ ایسے حالات میں نہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کامیاب تعامل کے لئے نئے نئے طریقے اختراع
 کرے۔ اور گذشتہ مشاہدے اور تجربے کے مناسب حال اجزاء کو ہی نوکریں دے کر ایسے
 نتائج حاصل کرے۔ جن کا پہلے اُسے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اسی طرح ہمارا انا بھی اپنے ماحول کی
 تدریس موافق اور قدرے ناسازگار اور تکلیف دہ فضا میں تقویت حاصل کرتا ہے۔ اور اپنی وہ
 خوبیاں معرضِ وجود میں لاتا ہے جو کسی سراسر موافق فضا میں ہرگز ظاہر نہ ہوتیں۔ یہ قدرے سادہ گنا
 فضا انا کو اپنی ذات سے آگاہ کرتی ہے۔ کیونکہ انا اپنے آپ کو ماحول سے مختلف پاتا ہے۔

انا کا ماحول سے یہ تعامل کوئی انفعالی حالت نہیں ہے۔ یہ تو ایک تفاسل ہے جس میں
 انا ماحول میں جوتے ہوئے۔ اور اس سے کامیاب تعامل کرتے ہوئے، اپنی تعمیر کپ کرتا ہے۔
 ماحول میں سے انا اپنی ضروریات کے مطابق وہ اجزاء مچن لیتا ہے۔ جو اس کے مناسب حال
 ہوتے ہیں۔ انا کی تعمیر کوئی غیر نہیں کر رہا۔ ماحول اُسے نہیں بنا رہا۔ انا بن نہیں رہا حقیقت یہ ہے
 کہ انا خود اپنی تعمیر (یا تجزیہ) میں مصروف ہے۔ اور اس کام میں وہ فاعلانہ انداز سے ماحول کی
 تمام ایسی قوتوں سے اشتراک عمل کر رہا ہے جو اُس کی اس تعمیر میں مدد و معاون ہو سکتی ہیں۔ یہ

صحیح ہے کہ اس کی ہستی و ذات کا حشر چہ انا ئے کبیر ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کی تعمیر جس ربط کی ممنون احسان ہے۔ وہ ربط ایک حد تک ماحول خارجی کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ صحیح ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان اثرات کے ساتھ ساتھ انا اپنی خودی کی تعمیر میں بلا علانہ طور پر مصروف ہے۔ اور اگر وہ اس انداز سے مصروف کار نہ ہو تو وہ انا نہ رہے گا۔ بلکہ اس رتبے سے رجبے گا۔ خودی کی تعمیر ہی وہ ربانی مقصد ہے جس کے حصول کے لئے انا کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لئے اقبال تعمیر خودی پر بہت زور دیتے ہیں۔ اور اسے وہ انسانی زندگی کا اہم ترین فرض سمجھتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم انسان کو عالم مکان (میں دوسری اشیا کی طرح) صرف ایک شے تصور کر لیں۔ تو ہم ہرگز اس کی حیثیت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انسان کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے اس کی صدقیات میں۔ اس کے ارادوں میں۔ اس کے مقاصد میں، اور اس کی آرزوؤں میں، یہی وہ حائیس ہیں جس میں اس کی خودی کی نمائش ہوتی ہے۔ اور جن میں اس کا انا زندگی بھر کی کاوشوں اور کاؤ گزاریوں کا پھوڑا ایک ایک لمحے میں پکیر لے سکتا ہے۔ تذکرہ بالاجوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنی خودی کی تخلیق کرتا ہے۔ اور تخلیق کوئی شاعرانہ استعارہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک امر واقعہ ہے اور حقیقت ہے۔ انا اپنی ہی ہمت مروانہ سے خودی کے درجہ تک پہنچتا ہے بلکہ تخلیق خودی کی یہ خاصیت تحت البشر اناؤں کے متعلق صحیح نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہر بشری انا اس لحاظ سے دوسروں کے برابر ہے۔ بعض اناؤں میں یہ خاصیت بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے۔ اور بعض میں بہت کم، اگر تمام بشری اناؤں کو ایک سلسلہ وار ترتیب دیا جائے۔ تو چوٹی پر وہ انا ہوں گے جن کی خودی اپنے ربط اور شدت میں بہترین ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ خودی کا بہترین ربط حقیقت خودی کا وہ شدید تناؤ ہے جو اسے عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ عشق کیلئے اقبال کہتا ہے کہ عشق قانون ہے انفرادیت کا اور تعامل جاذب کا عشق انا کو مضبوط تر بناتا ہے اس کے بکس سوال انا کو کمزور کرتا ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ سوال ہے وہ سب کچھ جو (انس کو)

اپنی قوت بازو اور عمل کے بغیر مٹا ہے۔ سوال تباہ کن فکری نشانی ہے۔ اور عشق فقر کج کا فقر ہے عشق
 و سوال متضاد کیفیتیں ہیں۔ ایک سے خودی کی تخلیق و تعمیر ہوتی ہے۔ اور دوسرے سے اس کی تخریب
 اور مٹت، ایک سے کائنات کے راز فاش ہوتے ہیں اور دوسرا انا کو خود اپنے سے نا آشنا و غافل کر دیتا
 فقر و عشق کے موضوع بہت وسیع ہیں۔ اور اقبال نے اپنے کلام میں ان پر سیر حاصل بحث کی
 ہے۔ یہاں نجاشی نہیں ہے۔ کہ ان دو موضوعوں پر اقبال کے خیالات کا جائزہ لیا جائے۔ اس امر کے
 لئے مستقل عنوان چاہئیں۔ اور یہ اس پر کھنی چاہئے کہ کوئی صاحب ذوق و فہم اس طرت متوجہ ہوگا۔
 ہمیں اپنے موضوع (یعنی بشری انا کی تخلیقی استعداد) کے سلسلہ میں صرف یہ ذہن نشین کرنا ہے
 کہ اقبال کے لئے عشق عالم کشائی کے لئے ایسا ذریعہ قوت ہے جس سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔
 جو کسی اور طریقہ سے نہیں ہو سکتا عشق انسان کو انسان بناتا ہے کیونکہ اس سے ہی انسان کی شخصیت
 اپنی انفرادیت اور ربط پاتی ہے۔ اور پھر اس عشق کی بدولت ہی وہ ظاہر و باطن کے راز فاش کرنا
 ہے۔ جو یا کہ عشق ایک ربانی فیضان و ذریعہ قوت ہے جو انا کی غماز میں صرف یا کم از کم صحیح طور پر
 صرف انسان کی شخصیت میں ہی ساری ہو کر اپنے تخلیقی جوہر دکھاتا ہے۔ ع

نوائے عشق را سازاست آدم

ہم نے دیکھا ہے کہ بشری انا اپنے ماحول سے تعامل و تفاعل کرتا ہے۔ اور یہ تعامل ایسا نہیں
 ہے۔ کہ صرف ماحول ہی انسان پر اثر انداز ہو بلکہ انسان خود اثر انداز ہوتا ہے ماحول پر اور اس کے
 مواد خام کو اپنی ضروریات، خواہشات، ارادے اور فکر کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ بشری انا ایک
 فاعل انا ہے۔ اور اس کے لئے (بشرطیکہ وہ صحیح معنی میں انا ہو) ناممکن ہے۔ کہ ماحول کی صورت حال کو
 جوں کا توں قبول کر لے۔ اور اسے اپنے مقاصد کے مطابق ڈھالنے کے لئے سرگرم عمل نہ ہو۔ اقبال کا عقیدہ
 ہے کہ انسان عالم موجودات میں سیر و سیاحت کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ اس کی تخلیق کسی باند مقصد کے

تحت ہوئی ہے اور وہ بلند مقصد پر ہے کہ وہ اپنی خودی کی ایسی تعمیر کرے کہ وہ اپنے خالق کا شریک کا رہ سکے۔

نوائے عشق راسخ است آدم کشاید راز و خود راز است آدم
جہاں او آفرید این خوب تر ساخت مگر با یزد۔ انباز است آدم

انا کا اپنے ماحول سے تعامل ایک قسم کا انجذاب بھی ہے۔ انا ماحول کے مناسب اور ضروری اجزاء کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اقبال کے خیال میں اس انجذاب کا ذریعہ بھی عشق ہے۔ اس انجذاب کو ہم حیاتیات میں تشبیل کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، مردہ زمین میں بیج گرنا ہے۔ پانی، ہوا اور سورج کا بیج اور اس کی زمین سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک نئی شے یعنی پودا پیدا کرتے ہیں۔ بیج کے اندر جو حیاتی صلاحیتیں مخفی تھیں۔ وہ کبھی معرض وجود میں نہ آئیں، اگر یہ خاص ماحول نہ ہوتا۔ اور پھر اس خاص ماحول سے بیج کا تعامل نہ ہوتا۔ ماحول نے ان خوابیدہ اور مخفی خاصیتوں کو بیدار کیا۔ اور جنم لے کر یہ خاصیتیں بیدار ہوئیں۔ انہوں نے ماحول سے تمام وہ اجزاء اخذ کرنا شروع کر دیے جو پودے کی انفرادیت کے لئے مناسب اور ضروری تھے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ صحیح تعامل ہمیشہ انتخابی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر انا کا تعامل اپنے ماحول سے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بشری انا کا تعامل درحقیقت تفاعل ہوتا ہے یعنی وہ بسا اوقات شعوری، ارادی، اور صحیح معنوں میں فاعلانہ ہوتا ہے۔ ایسا خود اختیارانہ تعامل عالم موجودات کو کبھی اٹل اور ناقابلِ ترمیم مان نہیں سکتا۔ بلکہ وہ ہر وقت اس دامن میں ہوتا ہے۔ کہ جب موقع ملے۔ وہ اسے اپنے ارادے اور مقصد کے مطابق بنائے بگاڑے جوڑے اور توڑے، اور ان طریقوں سے اپنی تخلیقی استعداد کو پھیلنے کا موقع دے۔ خود اختیارانہ تخریب و تعمیر درحقیقت انا کی قاہری اور خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی اس کے برعکس اگر انا کا اپنے ماحول سے تعامل محض انفعالی ہے۔ اور وہ راضی بہ رمنائے خدا ہونے

کے بجائے راضی پر رضائے کائنات ہو چکا ہے یعنی اگر اُس نے عالم ہست و بود کو جوں کا توں اور ناقابلِ ترمیم و اصلاح تسلیم کر لیا ہے۔ تو وہ انا اپنی اس بے حس تسلیم کی وجہ سے ہی جامد و ساکن اور مردہ ہو جاتا ہے۔ اقبال انکے اس انحطاط اور خمود کو کھڑکا لُغَب دیتا ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اُس میں میں آفاق
ایسا کافر انا تخلیق کے قابل نہیں ہوتا۔ بلکہ اُسے تو نا بھی نہ کنا چاہئے۔

ترسی نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا
وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود کہ اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود تیرا
اقبال ہرگز اس جہانِ رنگ و بو کو اُل ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ وہ تو اُسے خودی کے جوہر تخلیق کا شرمندہ احسان سمجھتا ہے۔

شام و سحرِ عالم از گردشِ ماخیزو دانی کہ نمی سازد این شام و سحر مارا
انا جب اپنی خودی سے آگاہ ہوتا ہے یا یوں کہے کہ انا نے حیب اپنی خودی کی تعمیر کر لی تو وہ اپنے سامنے
نئی دُنیا میں کھلتی دکھیتا ہے۔ اس کا پہلا ماحول اس کے لئے تنگ ہو جاتا ہے، (شایانِ جنون من
پہنائے دگیتی نیست) اس کی نظر زیادہ سمور اور شوخ، اس کی انگ بے قید، اس کا بازو
ہمہ گیر اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ نگاہ ماہر گریباں کمکشاں افتد، ایسا انا اپنے تخلیقی
جوش سے سرشار و مجبور ہو کر لبول اٹھتا ہے۔

ایں جہاںِ چسبیت بہ منم خاںِ پندارِ من است جلوہ او گرویدہ پندارِ من است
ہستی و نیستی از دیدن و نادیدنِ من چہ زماں و چہ مکاں شوخی افکارِ من است

کیا یہ دعویٰ مجذوب کی بڑ ہے یا معنیِ حقیقت ہے؟ شاعر کا مبالغہ ہے یا امر واقعہ کا آثار، یہ بحث
لمبی ہے۔ اقبال مبالغہ کا قائل نہیں ہے اس لئے اس کے منشاء کی صحیح تعین کے لئے ہمیں دیکھنا

کہ ان (اور ایسے دوسرے اشعار میں) من و مے کی بارادلیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ من و مے فرد ہے۔ لیکن صوفیا اور حکماء کا ایک گروہ ایسا لگتا ہے جن کی تعلیم تھی کہ یہ من و حقیقت بشری انا نہیں ہے بلکہ اس کی وہ حالت ہے جب وہ اپنے معراج پر پہنچ کر انا کے کبیر میں مل جاتا ہے۔ اقبال کی تعلیمات سے اس عقیدہ کی تائید نہیں ہوتی۔ لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جن سے (کم از کم اس اہم امر میں) اقبال متفق نظر آتا ہے کہ انا کی معراج یہ نہیں ہے کہ وہ انا کے کبیر میں ضم ہو جائے بلکہ وہ اس سے اس طرح سیراب اور فیض یاب ہوتا ہے کہ انا کے کبیر کی تخلیقی فعالیت کمال جوش و خروش سے اس میں جاری و ساری ہو جاتی ہے جس طرح مثلاً طوفان زدہ سمندر کی لہریں ساحل کے ان علاقوں میں طغیانی لاتی ہیں جو اپنی اقتاد کی وجہ سے اس سیلاب کو قبول کرنے کے لائق ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ساحل کا قبول فیضان انفعالی ہوتا ہے اور انسان کا فاعلانہ، بشری انا کو اپنی تہذیب و تربیت اس طرح کرنی چاہئے کہ وہ اس سیلاب کے فیضان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اپنے اندر ربانی صفات پیدا کر۔ اس معنی میں دیا جاسکتا ہے۔ ایسا پختہ کار انا اپنی کسی خاص حالت جذب میں انا کو بھی پکاراٹھتا ہے اور چونکہ اقبال نے منصور حلاج کے اس قول کو متعدد بار بنظر استہسان پیش کیا ہے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انا کے کبیر اور بشری انا کے باہمی رشتہ کے متعلق اقبال کا اپنا نظریہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اقبال حلاج کے ایسا ہی نقطہ نظر کو بالکل یہ قبول کر رہا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ اس کے نزدیک دعویٰ انا الحق کی یہی تاویل قابل قبول ہے۔

الغرض اقبال کے نزدیک انا ہر حالت میں فرد ہے۔ اور حیب یہ فرد انا اقبال کی زبان سے

پکارتا ہے کہ

ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من چہ زماں و چہ مکان شوخی افکار من است

تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس دعوے کی محض داخلی تاویل کریں۔ بلکہ صحیح تاویل یہ ہے کہ بشری انا ارتقاء کے اس درجے تک پہنچ گیا ہے۔ کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے انا کے کبیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یا وہ سمجھنے کے کم از کم ایک خاص لمحے کے لئے انا کے کبیر کی ہم گیر نظر سے مستعار مل گئی ہے، اور وہ سب قیود سے بالاتر ہو کر ہر چیز کو دنیوی اسکانی اور اضافی نظر سے نہیں بلکہ اسی مطلق نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ جو انا کے کبیر سے مخصوص ہے جو انا زیادہ سے زیادہ اس یزدانی فیضان کے حاصل کرنے کے لائق ہوگا۔ وہی تخلیق کے فریضہ کی اوائی کے لئے موزون تر ہوگا۔ اور جو انا نہ صرف اس حصول کے لائق نہ ہوگا بلکہ اس حصول کے لئے اسے جو جہلی صلاحیتیں دی گئی تھیں۔ انہیں بھی کھو بیٹھے گا۔ وہ تخلیق تو کیا کسے گا۔ خود دوسروں کے لئے تختہ مشق بن کر رہ جائے گا۔ ایسا انا۔ انا نہیں رہتا بلکہ بہت جلد اس درجہ سے گر جاتا ہے۔ یہ جامد بے حس، غیر متحرک انا جو صرف نقش گیر بھی ہے۔ اور بس، انا کے بشری کملانے کا مستحق نہیں ہے۔ وہ درحقیقت تخت بشری انا ہے جس کی انفرادیت ہر لمحہ خطرے میں ہے۔ اور جو زود یا بدیر کسی دوسرے انا میں گم ہو جائے گا۔ ایسے انا کا داخلی ربط جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تخلیق کی جو جمعی قوتیں اس میں موجود ہوتی ہیں، جلد رائل ہو جاتی ہیں۔ ہر وہ انسان اور ہر وہ قوم جو اس طرح جا محض نقش گیر افعال، غیر متحرک، مختصر یہ کہ بے غیرت ہو جاتی ہے۔ وہ جلد ہی اپنی انفرادیت اور مستقل حیثیت کھو بیٹھتی ہے۔ صوفیاء کے چند گروہ ایسے گزرے ہیں جن کی تعلیمات کا اثر کچھ اسی طرح کا تھا۔ اور اقبال کا نظریہ خودی ایسے لوگوں کے خلاف ایک شدید ردِ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار انا کو بازمانہ ستیز کی دعوت دیتا ہے۔ سوز ساز و دروہ مرغ و صبح و آرزو، اسی جنگ و جدال کا پیش خمیہ ہیں۔ اور انسان کی جبلت کا اہم ترین حصہ ہیں۔ ان ہی سے مجبور ہو کر وہ مصروف تعمیر و دریافت ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی داخلی کیفیات سے اور اپنے خارجی ماحول سے بالکل مطمئن ہو جائے۔ تو جس غرض کے لئے اسے اس جہان رنگ و بو میں بھیجا گیا ہے۔ وہ فوت ہو

جائے گی۔ یہ سوز ساز اور یہ عدم اطمینان ہی اس کے لئے پیغام حیات ہے۔

اے خداے مہر و مہ خاک پریشانے نگر ذرّہ در خود فرو بیجا بنانے نگر
بر دل آدم زدی عشق بلا انگیز را آتش خود را بہ آغوش غیسانے نگر
خاک ماخیزد کہ ساز و آسمانے دلیہ ذرّہ ناچیز و تعمیر بیا بنانے نگر

ظاہر ہے کہ اقبال کا فکر اُس تصوّف سے بالکل مختلف ہے جو چند صدیوں سے دنیا سے اسلام میں مقبول رہا ہے۔ اور جو بہت حد تک اُسی جمود و نمود کا مذمہ وار ہے جو بد قسمتی سے مسلمانوں پر طاری رہا ہے۔ ایسا تصوّف دوسری اقوام میں بھی موجود ہے لیکن یہ اقوام اس کے خواب اور اثرات سے اس لئے بچی رہی ہیں کہ ان کے لئے دین کبھی کبھار کا معاملہ ہے، چوبیس گھنٹے کی مصروفیت نہیں ہے۔ اس لئے وہ ہفتہ بھر کی دنیوی کاوش و کوفت کے اثرات کو دور کرنے کے لئے جب پریم اور محویت کے حوض میں غوطہ لگاتی ہیں۔ تو یہ ڈر نہیں ہوتا۔ کہ وہ وہیں رہ جائیں گی۔ اس کے برعکس دنیا سے اسلام میں جن لوگوں نے تصوّف جمالی کو اپنا مسک اور دین بنا لیا ہے۔ ان کے لئے مادی ماحول کے تکلیف دہ اجزاء سے مصروف کار ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ ان کو پریم اور محویت کے شیر گرم پانی میں وہ لطف حاصل ہوتا ہے۔ کہ بس وہیں کے ہو رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جب ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ تو وہ جھلا ایں گے ضرور۔ لیکن کچھ عرصے کی غلطیدن و سچیدن کے بعد انہیں اس حمام سے نکلنا ہی پڑے گا۔ اقبال کا نظریہ خودی اس چھڑکاؤ کا کام بھی خوب دیتا ہے۔

بشری انا کی تقدیر سے کیا مراد ہے؟ اور یہ تقدیر ہے کیا؟ اس کے متعلق اقبال نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ خلق آدم، اور کُہ ارضی پر انسان کی خلافت، کے قرآنی بیان پر مبنی ہے۔ اس بیان کے مطابق (۱) خدا نے آدم کو برگزیدہ کیا، اُسے چُنا اور اسے راہِ راست دکھائی۔ (۲۰-۱۲۲)۔ (۲)

انسان نے مختار شخصیت کی امانت کو بے یاکاذ قبول کیا۔ اور اس قبولیت کے اچھے اور بُرے نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ (۲۳، ۷۶)۔ (۳) انسان کدہ ارضی پر (ابوجود اپنے جملہ نقائص کے) خدا کا نائب اور خلیفہ ہے، (۲۸-۲)۔ اب جس انا کی تفسیر اس نہری بنیاد پر استوار ہوئی ہو۔ وہ اپنے ماحول کو بے چون و چرا اور اٹل کیسے قبول کر سکتا ہے۔ لازم ہے کہ وہ ماحول سے چھید چھاڑ کرے۔ اور اس میں اپنے مقاصد کے مطابق تغیر و تبدل کرے یا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مقاصد کیا ہیں؟ سب سے اہم مقصد ہی ہے جو اس کی جبلت اور سرشت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی کدہ ارض پر نیابت، یہی مقصد اُسے بے چین رکھتا ہے۔ اسے اپنے ماحول سے بزدل آزما اور سخت غیر مطمئن رکھتا ہے۔ اسے عین عیش و آرام کی حالت میں بھی الم انگیز کر دیتا ہے، اور اسے کبھی اپنی بہترین کوششوں اور کامیابیوں پر بھی مطمئن اور خوش ہونے نہیں دیتا۔ ہر شے اُسے نقص نظر آتی ہے۔ ہر گت اُسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونا چاہئے جو اس وقت نہیں ہے۔ اور جو کچھ اس وقت ہے۔ اس میں سے بہت کچھ دور ہو جانا چاہئے۔ شروع شروع میں تو اُسے یہی پتہ نہیں چلتا کہ میں کس کی جستجو میں ہوں میں چاہتا کیا ہوں؟ اس کی حالت کچھ اس بچے کی سی ہوتی ہے جو اپنے کھلونوں سے اکتا گیا ہے۔ اس کی طبیعت ہر اُس شے سے زچہ ہے جو پہلے اُسے مرغوب تھی۔ وہ کچھ چاہتا ضرور ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا کہ کیا چاہتا ہے۔ یہی حال بسا اوقات اس انا کا ہوتا ہے جو اپنے اترقار میں مصروف ہے۔ جو نہی اسے ایک کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس کی لذت اور کشش کم ہو جاتی ہے۔ اور کوئی نئی خواہش اس کے دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ بالآخر وہ اُسی شے یا حالت کا طالب ہوتا ہے جس کی کشش کا راز یہی ہے کہ وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اقبال کے مرشد معنوی رومیؒ نے اسی صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وے شیخ با چراغ ہی گشت گرد شہر کز وام و دو طولم و انسا نم آرزوست

از ہر ان سست عنبر و لم گرفت شیر خدا و ستم دست نام آرزو دست
گفتم کہ یافت می نشود، جنتہ ایم ما گفت آنچه یافت می نشوی آئم آندو دست

جب انا کی موجود سے بے اطمینانی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ کمالِ مطلق سے کم کوئی شے اُسے
بھاتی ہی نہیں ہے۔ تو تخلیق کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے۔ اور نئی قدریں معرض وجود میں آتی ہیں، اقبال
کہتا ہے کہ اسی قدر آفرین میں غشی انا کے لئے جذبہ محرک کا کام دیتا ہے۔ عشق ہی مٹی کو کیمیا کرتا ہے،
مردے کو زندہ کرتا ہے، موتے کو جگاتا ہے اور ہر شے کی خوابیدہ صلاحیتوں کو عالم میں لاتا ہے۔ عشق
بلا انگیز کی یورش کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے نے نیاروپ لے لیا ہے۔ اور عالم موجودات
جو اس وقت تک بالکل بے زبان و خاموش تھا، ایک لخت گویا ہو گیا ہے۔ عشق کی یہ کرشمہ سازی
ایک قسم کی قلبِ ماہیت ہے جس سے ہر شے کی سرشت پہلے سے بہترین جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قلب
ماہیت کا یہ معجزہ ہر انا کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف وہی انا اس کام کو انجام دے سکتے ہیں
جن کے ارتقا نے انہیں انا کے کبیر سے قریب نہ کر دیا ہے۔ جوں جوں یے قرب حاصل ہوتا
جاتا ہے۔ ان کا یہ اعجاز بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایسے انا کو اقبال ”مرد مومن“ کا لقب دیتا ہے اور
مرد مومن کی بے باک اور حیات پرور نظر کے اعجاز کے متعلق اس نے بہت کچھ لکھا ہے جو نیا ہے
اسلام اس امر میں متفق ہیں کہ ایسے شخص میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جسے چاہے فیض یاب کر دے۔
اور اس کا یہ فیض معمولی تیو دے بالا ہوتا ہے۔ جو نیا اس تاثیر کو نظر نگاہ یا توجہ کا نام دیتے ہیں۔
۱۱۔ اقبال بھی نظر کا معتقد ہے۔ نظر سے خیر اور قدریں پیدا ہوتی ہیں، جو شخص ایسے انا کے زیر اثر آتا
ہے۔ وہ پہلے سے بہترین جاتا ہے۔ مرد مومن ہی درحقیقت افراد اور اقوام کی سیرت اور تاریخ کا صانع
ہوتا ہے۔ انسان کے فکری، اخلاقی اور روحانی ارتقا کی تاریخ درحقیقت ایسے ہی برگزیدہ لوگوں
کے کارناموں کی تاریخ ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی شکل میں خیر کی تخلیق کرتا ہے،

اور یہ خیر و برے افراد کے لئے متاع مشترک کا کام دیتی ہے۔ مرد مومن کی توجہ سے راکھ شرار انگیز بھجائی ہے۔ اگلے اگلے بسکے ہے۔ بچے سنی کو سنی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور انا کی تخلیقی قابلیتیں جاگ اُٹھتی ہیں۔ یہ مرد بزرگ اپنے آپ کو اپنے ماحول سے اپنی جماعت سے اور اس جماعت کی روایات سے بالکل بے تعلق نہیں کر لیتا۔ وہ اپنی جماعت میں ہوتا ہے۔ لیکن اُس میں گم نہیں ہو جاتا کیونکہ اس کا جذبہ تخلیق اسے ہر وقت مجبور عمل رکھتا ہے۔ اور جو قدریں وہ اس طرح پیدا کرتا ہے وہ اُسے ہم عمروں سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ یہ مرد بزرگ

پرویش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق اور پہ کما گیا ہے کہ اس مرد مومن یا مرد بزرگ کا بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ نئی قدروں کی تخلیق، کائنات کے وہ راز جو دوسروں کی آنکھوں سے چھپے رہتے ہیں۔ اس کی آنکھ انہیں فاش کر دیتی ہے اور جس چیز کو دوسرے سمجھتے ہیں، وہ اس کی عمیق نظر کے سامنے اپنی حقیقی حیثیت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کی تحقیق دریافت اور اختراع کے نتائج دنیا کے سامنے مستقل شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ تصوراتی زبان میں مختلف قدروں کی صورت میں بیان ہو کر اور سکھ مروجہ بن کر انسان کی تمدنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔

مرد بزرگ ہیچ کی اصلیت کو پاماتا ہے۔ اور اُسے اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ ہمیشہ قیمت بن جاتی ہے۔ مثلاً اقبال زندگی کی دو حیثیتوں کو (ایک کوتاہ بین بشری انا کی نظر میں، اور دوسری مرد بزرگ کی عمیق نظر میں) اس طرح پیش کرتا ہے۔

پرسیدم از بلند نگاہ حیات چسبیت گفتا مئے کہ تلخ تر او نکوتر است
گفتم کہ کرک است وز گل سرخوں زند گفتا کہ شعلہ زاد مثالی سمندر است

گفتم کہ شر بہ فطرت خامش نہادہ اند
گفتا کہ خیر ہونشاسی ہمیں شر است
گفتم کہ شوق سیر ز بردش بہ منزلے
گفتا کہ منزلش بہیں شوق مضراست
گفتم کہ خاکی است و بگاش ہی دہند
گفتا چو دانہ خاک نشکا فگل تراست

وہی شے جو ایک نقطہ نظر سے بیچ و خام و بے مقصد و بے ایہ دکھائی دیتی ہے۔ مرد بزرگ کی حقیقت یہی نظر میں اعلیٰ پر معنی، سیر حاصل، پختہ کار، اور بیش قیمت بن جاتی ہے، حیات کا کرک بے پایہ بند شعلہ زاد بن جاتا ہے۔ اُس کی فطرت خام جس کا میلان شر کی طرف ہے۔ اس شرم ہی خیر کا سراغ پاتی ہے۔ اس کی حیرانی اور سرگردانی ہی اُس کے لئے منزل و مقصد بن جاتی ہے، اور اس کا خاکی ہونا اُسے مستقبل کے گلستان کی بشارت دیتا ہے۔ مرد مومن اپنے ہاتھ میں ایک غصے موسوی پاتا ہے۔ اور اس عصا کی ہر ضرب سے وہ پتھر میں سے حیات آفریں چٹپے پیدا کرتا ہے۔

اقبال خوب جانتا ہے کہ ایسا صاحبِ نظر نہ تو آسانی سے قوم و جماعت میں پیدا ہوتا ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے جن میں دیدہ و درپیدا

اور ز اس کی زندگی میں کوتاہی میں آنکھوں کے لئے کوئی خاکشوش اور دکشتی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی زندگی میں سوز و ساز، درد و داغ، محنت و مشقت، عمرت و شکست، الم و حزن کا اس قدر زیادہ دخل ہوتا ہے کہ ایک معمولی انسان کے لئے یہ زندگی مددِ جہتِ شکن اور جُورِ افونی بن جاتی ہے لیکن اس سخت کوششی کے بغیر ان کی جنس خام کبھی کامل عیار نہیں ہو سکتی۔ انا کا سخت کوشش طریقہ زندگی کو پسند کرنا ہی دیل ہے اس بزرگی کی جو اُسے بعد کو اسی وجہ سے نصیب ہوگی۔ اور جو انا کیڑا لکھنوت شروع ہی میں اپنے حلق میں اتار لیتا ہے۔ اس کے لئے بھد کی سختیاں اور تلخیاں اس قدر جھٹ شکن اور تکلیف دہ نہیں رہتیں جتنی کہ وہ ظاہر میں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، الغرض یہ مرد بزرگ ایہ مردِ مومن یہ مسیق نظر والا انسان جو (اقبال کی زبان میں) اپنے قہر میں بھی اللہ کے بندوں پر شفیع ہوتا ہے۔ اور

جس کی سرشت قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کے عناصر راجعہ سے بنتی ہے۔ دوسرے اناؤں کی تہذیب و تربیت میں اور نسل انسانی کے روحانی، اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی ارتقا میں اہم ترین خدمت انجام دیتا ہے۔ دوسرے اناؤں میں بھی تخلیق خیر کی استعداد ہوتی ہے لیکن مرد بزرگ یا مرد مومن کا انصیح معنوں میں اور تمام تر اسی جذبہ تخلیق سے سرشار ہوتا ہے۔ اس کی محبت سے صرف بشری انا ہی فیض یاب نہیں ہوتے۔ غیر فنی روح اشیاء بھی اس کی وجہ سے ایک نیا جمال اور وجود کی ایک نئی دولت پاتی ہیں۔ شیخ صحیح معنی میں صاحب کرامات ہوتا ہے جو اس سے چھو بھی گیا۔ وہ نئی دولت پا گیا۔ اس انا کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے اُسے اپنی صورت کے مطابق بنایا۔ اس قرب کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی مخصوص صفت تخلیق کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ دنیا میں اللہ کی نیابت کا حق بھی ہی انا ادا کرتا ہے۔ ایسے انا اللہ سے (یعنی انا کے کبیر سے) راضی ہیں۔ اور اللہ اُن سے راضی ہے ایسے اناؤں پر ہی حزب اللہ مشتمل ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں خیر اتنی مخالف قوتوں کے باوجود کامیاب ہوتا ہے۔

اقبال کے نزدیک جماعت و قوم کی تعلیمی سیاست کا نصب العین یہی ہونا چاہئے کہ ایسے اناؤں کی پرورش کے لئے سازگار فضا پیدا کی جائے۔ آج سے قریباً پینتیس سال پہلے اُس نے اپنی قوم کے اس فرض کی صحیح صحیح تشخیص کر لی تھی۔ جو کسے ہر روز زیادہ بہ حال اور ذلیل کر رہی تھی۔

مشوق بے پروا گیا۔ فکر فلک پیمایا گیا تیری محفل میں نہ فرزانے نہ دیوانے رہے

اقبال اس قوم کو قوم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ جس میں نہ اہل نظر ہوں اور نہ اہل دل۔ نہ اہل ذوق ہوں۔ اور نہ اہل عمل، نہ فرزانے ہوں۔ اور نہ دیوانے جس قوم میں برگزیدہ اناؤں کی کمی یا فقدان ہوتا ہے۔ وہ نہ سوچ سکتی ہے۔ اور نہ عمل کی صلاح مستقیم پاسکتی ہے۔ اس کے لئے ایجاد،

دریافت، جستجو، بے باک سوچ، نو پسے باک عمل، سب ناممکن ہو جاتے ہیں، یہ امر واقعہ ہے کہ جوئی کسی قوم یا جماعت میں کوئی نمایاں اور عظیم شخصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ قوم اور وہ جماعت اپنے اندر ایک نیا احساس خود داری پیدا ہوتا دیکھتی ہے۔ اس کی وقعت اپنوں اور بیگانوں سب کی نظروں میں بٹھ جاتی ہے۔ اور ساری قوم کی کایا پٹ جاتی ہے۔ یہ نمایاں شخصیت، یہ بزرگ انا اپنی پوری قوم کے لئے مادہ غمیر کا کام دیتی ہے، اور اس میں اس طرح ساری ہو جاتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے قوم کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ اقبال نے مرد مومن کے جو گن گائے ہیں۔ وہ شاعرانہ مبالغہ سے پاک ہیں، اُس نے انفرادی اور جماعتی نفسیات کی ایک اہم حقیقت کو اسلامی روحانیت کی زبان میں عام کر دیا ہے یا یوں سمجھئے کہ اُس نے اسلامی روحانیت کے ایک اہم امر واقعہ کی صحیح توجیہ و تاویل نفسیات جدید کی روشنی میں کی ہے۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ ہر وہ نظام تعلیم جو اس مقصد کے حصول میں ممد نہیں ہے۔ یا اس کام کے لئے ایک سدا رہ ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اُسے باقی رہنے دیا جائے۔ اس کی تخریب قوم کا اولین فرض ہے۔ اور جب تک یہ فرض ادا نہ ہوگا کوئی تعمیری کام نہ ہو سکے گا۔ اپنی نظم ہندی مکتب میں اُسی نے ایسے ہی طریقہ تعلیم کا مذاق اڑایا ہے اس مکتب کو وہ محکوم کے لئے مناسب ترین اور آزادی کے لئے سب سے قابل سمجھتا ہے۔

اقبال! ایسا نام نہ لے علم خود می کا موزوں نہیں مکتب کے لئے ایسے تھاہات

بہتر ہے کہ بیچارے موموں کی نظر سے پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات

آزاد کا ہر لحظہ پیامِ ابدیت محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگِ مفاہات

محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود اک زلفہ کرامات

محکوم کے غن میں ہے نئی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نہاتات

بہترین غلام وہ ہوگا جو زیادہ سے زیادہ اثر پذیر ہو۔ نقالی ہو۔ اپنے ماحول سے پورے طور پر

مطمئن ہو۔ اور اس پر قانع ہو مشین کی طرح احکام کی بجا آلودگی کرے۔ اور ہر معاملہ میں راضی ہو رہتا آقا ہو۔ ایسے شخص کو اگر ذوق تعلیم سے مزین کرنا ہی ہے۔ تو موسیقی و صورت گری و علم نباتات سے بہتر کون سا نصاب ہو سکتا ہے؛ ایسا شخص تخلیق کے قابل نہیں ہو سکتا تخلیق کا جو ہر غلامی پس (یعنی ذہنی غلامی میں) مٹ جاتا ہے تخلیق فریبہ ہے آزاد کا، اور آزاد کی تربیت کے لئے ہندی مکتب سے بالکل مختلف کوئی درس گاہ، ستوار کرنا پڑے گی۔ وہ درس گاہ اس مقصد کے لئے بالکل غیر موزون ہے جس میں فکر معاشی ہر نظام تعلیم کا محور بنا ہو، آزاد کی تربیت گاہ میں اہم ترین کام ہے خودی کی پرورش اور اس کے لئے ضرورت ہے جو اُت زندان کی، جنون کی، حلیفانہ کش مکش کی، ذوق خراشی کی، سوز جگر کی، کشتا و دل کی اور لذت گردا کی، مختصراً

یہی ہے سڑکلبی ہر اک زمانے میں ہوائے دشت و شیب و شبانی شب و روز انا کو اگر اپنی خودی کو پانا ہے۔ اور اپنی جبلی استعدادوں کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ وہ مرد مومن یا مرد بزرگ کے درجے تک پہنچ کر تخلیق خیر میں مصروف ہو جائے تو ضروری ہے۔ کہ اُسے مناسب یعنی خودی پرور ماحول نصیب ہو (اور دشت بے آب و گیاہ سے بہتر کون سا ماحول ہوگا اس کام کے لئے!) کوئی مرد مومن اس کی تربیت و تہذیب کی طوط متوجہ ہو، اور وہ انا خود بھی سخت کوشش و ہمت و جہد و عمل ہو۔ مناسب ماحول، مرد مومن کی توجہ اور اُن تھک کوشش میں یہی ہوائے دشت و شیب و شبانی شب و روز یہ ہیں وہ ارکان ثلاثہ جن پر خودی کی عمارت، ستوار کی جاسکتی ہے بشری انا ایک خاص مقصد کو لئے ہوئے دنیا میں آیا ہے اور یہ مقصد ہے انا کے کبیر کی صحیح نیابت کر کے اس سے قرب حاصل کرنا۔ جو انا اس مقصد میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس کی تخلیقی قوتیں اس قدر بوجہ جاتی ہیں۔ کہ وہ اپنے ماحول کے لئے منبع فیض بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین انا تو فرما حکیم نے رحمتہ للعالمین کا لقب دیا ہے۔

تخلیق کی خیر بھی ہوتی ہے۔ اور شر کی بھی۔ ان دونوں میں تمیز کیسے کی جائے؟ وہ کون سا معیار ہے جس کے مطابق ایک فعل تخلیق کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے کو بُرا۔ ظاہر ہے کہ خواہ خیر و شر سے مراد کچھ بھی ہو۔ انسان دونوں کی تخلیق کرتا ہے۔ مثلاً انسان اپنے نیک عملوں کو اور ان کے نیک نتائج کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اس طرح وہ اعمالِ بد کو اور ان کے بد نتائج کی ذمہ داری کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا معیار ہو، جو اُسے عام اور خاص دونوں حالتوں میں بتا دے کہ فلاں کام یا فلاں فعل اچھا ہوگا۔ اور فلاں بُرا۔ وہ معیار کیا ہے؟ اقبال خیر کا معیار بھی خودی یا شخصیت ہی میں پاتا ہے۔ جس فعل یا شے کے شخصیت مضبوط تر ہوتی ہے۔ وہ خیر ہے۔ اور جو اسے اس کا انحطاط ہوتا ہے۔ وہ شر ہے۔ فن، مذہب اور اخلاقی تینوں کو اسی معیار کے مطابق پرکھنا چاہئے۔“ (اقبال) خیر و شر کا یہ معیار اقبال نے اول اولیٰ مشنوی اسرارِ خودی میں پیش کیا تھا۔ اور جہاں تک راقم الحروف کی دانست میں ہے۔ اس معیار کو اُس نے اخیر تک ترک نہیں کیا۔ لیکن مشنویوں کے بعد کے زمانہ میں اس معیار کے ساتھ ساتھ ہم اقبال کے کام میں ایک اور معیار کی جھلک بھی پاتے ہیں۔ اور یہ دوسرا معیار غالباً صحیح معنوں میں تقریبی نما جاسکتا ہے۔ جو اپنی مکمل و تکمیل میں مصروف رہتا ہے۔ وہ بتدریج ارتقا کی ایک ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ کہ اُسے اُس اصول ارتقا میں جو اس کی اپنی سرشت میں مضمر ہے، اور اس مقصد میں جو اس کے خالق نے اس کے لئے مقصدِ حیات مقرر کیا ہے۔ پوری مطابقت و موافقت نظر آتی ہے۔ اقبال کا خیال یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو انا ایسی مطابقت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ تخلیقِ خیر میں کمال حاصل کرتا ہے۔ اس کے برعکس جس انا نے اس مطابقت کے حاصل کرنے کے بجائے اپنی سرشت کو کچھ اس طرح سے مسخ کیا ہے کہ اس میں اور مقصدِ ربانی میں فصل و افتراق پیدا ہو گیا۔ تو وہ تخلیقِ خیر کی استعداد کو کھو بیٹھتا ہے۔ اور تخلیقِ شر میں مصروف ہو جاتا ہے جہاں پہلا انا قدر پیدا کر کے گا۔ یہ دوسرا انا ناقدر پیدا

کہے گا پہلا انا حوب اللہ کا رکھ ہے۔ اور دوسرا حوب الشیطان میں داخل ہو جانا ہے۔ اور شیطان کیا ہے وہ انا جو نثر کی تمام قوتوں کا قائل ہے، اپنے آقا سے باغی و طغیانی ہے لیکن اس بغاوت و طغیان کے باوجود اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔

خدا، انسان اور شیطان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہ مذہب کا ایک نہایت دلچسپ اور حسنی خیز مسئلہ ہے۔ اقبال نے اس مسئلہ پر نہایت عمیق اور سبق آموز خیالات پیش کئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قصہ ابلیس، یہودیت، نصرانیت اور اسلام کا ایک مشترک ترکہ ہے۔ اور اسے صحیح طور پر سمجھے بغیر ان تین ادیان کی تعلیمات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ مذہب اور اخلاقیات دونوں کے لئے ضروری ہے کہ نظام کائنات میں ان کے ابلیسی کی صحیح حیثیت کی تعیین کی جائے۔ یہاں ہمارے سامنے مسئلہ نہیں ہے ہمیں صرف بشری انما کی تخلیقی استعداد کی تعیین مقصود ہے۔ اس لئے ہم ابلیس کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بھی ایک فاعل انا ہے۔ جو تخلیق شکر کرتا ہے۔ اور ایسے تمام اناؤں کا قائل ہے۔ اس لحاظ سے اسے کائنات کے اخلاقی نظام میں بہت (لیکن سلبی قسم کا) دخل حاصل ہے۔ بشری انا کے ارتقاء کے لئے ضروری ہے کہ وہ انا کے ابلیسی کو پاؤں تلے روندنا ہو انا کے بڑھے، یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے ارتقاء کی منزلیں طے بھی کر جائے۔ اور اس لیے سفر میں اس کی اس موجب بشر کے سمجھی مگر بھی نہ ہو۔

جیسا کہ اس مقلد کے شروع میں کہا گیا تھا۔ اقبال عالم موجودات کو اٹل اور بنا بنا یا نہیں مانتا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ عالم عالم کون و فساد ہے۔ ہر لمحہ یہ بن رہا ہے۔ اور بعض حالات میں یہ بگڑ بھی رہا ہے۔ اور اس تعمیر و تخریب میں بشری انا کو بھی دخل ہے۔ عالم موجودات کا وہ حصہ جو بشری انا کے لئے ماحول کا کام دیتا ہے۔ اور جس سے وہ انا تعامل و تفاعل کرتا ہے اپنی تعمیر و تخریب کے لئے ایک حد تک انسان کی تخلیقی قوتوں کا مروجہ منت ہے یہ صحیح ہے کہ

درحقیقت خالق مطلق صرف انا ہے کبر ہے۔ اور بشری انا کی تخلیقی استعداد اُسی کی دی ہوئی ہے لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ بشری انا اپنی محدود اور مشروط تخلیقی استعداد کو عمل میں لاکر بہت سی قدریں پیدا کر سکتا ہے۔ اور کرتا ہے۔ اور خارجی دنیا میں نظر کر کے اپنے تجربات سے ان چیزوں کو معرض وجود میں لاتا ہے جو اس کے بغیر نہ ہوتیں۔ خدا احسن الخالقین ہے۔ اور اس صفت سے کم از کم یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ خالق مطلق وہی ہے لیکن ایک قسم کی اضافی استعداد تخلیق اس نے دوسرے اناؤں کو بھی عطا کی ہے۔ اقبال گناہ ہے کہ یہ استعداد تخلیق صرف اس حالت میں واقعیت کی شکل اختیار کرتی ہے جب کہ بشری انا نے اپنے آپ کو عشق سے مربوط اور مضبوط کر کے اپنی شخصیت کا تناؤ زیادہ سے زیادہ کر لیا ہو۔ اس کام کے لئے صلوٰۃ بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام نفسیات انسان کی ایک اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور وہ ہے خود متراز فعل کے صادر کرنے کی طاقت کا مد و جزر۔ اسلام چاہتا ہے۔ کہ انا کی یہ طاقت بغیر کسی قسم کی تخفیف کے برقرار رہے۔ قرآن کے مطابق صلوٰۃ بشری انا کو حیات اور اختیار کے حشریہ سے قریب تر لے آتی ہے۔ اوقات صلوٰۃ کی تعیین سے مقصود یہ ہے کہ انا کو روزمرہ کے کاروبار کے اور نیند کے میکانیکی اثرات سے بچایا جائے۔ اس طرح اسلام نے صلوٰۃ کو انا کے لئے میکانیت سے اختیار کی طرف بچ نکلنے کا ذریعہ بنادیا ہے۔ (اقبال)

جب انا صلوٰۃ اور عشق کے روح پرور اثرات سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ تو اُس کی تخلیقی استعداد خوب بھڑکتی بھڑکتی ہے۔ اور ہر عالم موجودات بھی پھل پھول رہا ہے۔ اور انسان کا مقام اس ہر لمحہ بدلنے والے عالم میں اس امر پر موقوف ہے کہ اس کی تحقیقی صلاحیتیں اس کے اپنے عمل و کوشش سے کہاں تک کامیاب اور بار آور ہوئی ہیں تخلیق کسی خاص آن یا لمحہ کا کام نہیں

ہے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کا حتمیہ انا کے کبیر ہے جس کی نہ ابتدا ہے۔ ورنہ انتہا۔ اس لئے اگر بالفرض ہمیں کسی خاص لمحے میں عالم موجودات کی کیفیات کا مکمل علم ہو بھی جائے تو بھی ناممکن ہے کہ ہم اُس کے بھروسے پر دوسرے لمحے کی کیفیات کا صحیح اور مکمل اندازہ کر سکیں۔ انسان کی عقل اور فکر سے وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے جو ابھی تک بطن گیتی میں ہے۔ ہر لمحہ اس بطن سے آفتاب تازہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ انا کے کبیر کے تخلیقی سیلاب کو الفاظ میں نہیں سمیٹا جاسکتا۔ اگر سمندر سیاہی اور رختوں کے ظلم بن جائیں تو بھی وہ کلمات ربی کے لکھنے کے لئے ناکافی ہوں گے۔ ”حقیقت یہ ہے کہ ہے“ سے ہوگا۔ کا قیاس صرف چند حالات میں اور صرف ایک محدود دائرے کے اندر اندر ہی ممکن ہے مکمل ہے سے مکمل ہوگا۔ کا قیاس ناممکن ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں ابھی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ انا اپنی کسی موجودہ حالت پر خواہ وہ حالت ہمارے معیاروں کے مطابق بہترین ہو۔ ہرگز قانع نہ ہو جائے۔ ممکنات کی دنیا سے ہر وقت بلا رہی ہے۔ جب انا ہے پر قانع ہو جاتا ہے تو اُس کا ”ہوگا“ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ہوگا کے خزانے جب ہی اس پر پھلیں گے۔ جب وہ اپنے انا کی تازگی کو اور اس کے سناؤ کو وقتاً فوقتاً خود بینی کر کے برقرار رکھے گا نفس کا وقتاً فوقتاً محاسبہ ان خطرات کا سد باب کر دیتا ہے۔ جو انا کی تخلیقی استعداد کے لئے دھمک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نالہ سحر گاہی عارفوں میں ہمیشہ مقبول رہا ہے۔ انا جب اپنی ذات میں حسرت لگاتا ہے۔ تو وہ نئے گوہر صرف پاتا ہی نہیں بلکہ اپنی اسی حسرت سے انہیں پیدا بھی کرتا ہے۔ ہر ایسی حسرت اُسے اور زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ صحیح معنوں میں اپنی تقدیر کا صانع بن جاتا ہے، اقبال کے لئے یہ استغراق ذات کوئی انفعالی حالت نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک فاعلانہ اور ایجابی مرحلہ ہے۔ جو ہر زندہ انا کو طے کرتا ہے صحیح استغراق ذات کے لئے ضروری ہے کہ انا معمول کو بھی غیر معمولی سمجھے اور اس طرح سے اس کے چھپے رازوں کو دریافت کرے اگر معمول معمول رہے گا۔ تو اس کے اندر وہ کھینچ نہ رہے گی جو انا کو مجبور کر دے

کہ اپنی توجہ اس کی طرف مبذول کرے۔ اس لئے اقبال انا کو دیدن و گراموز شنیدن و گراموز کا سبق دیتا

ہے۔

ضروری ہے کہ پرانی قدروں کی گاہے گاہے تجدید کی جائے۔ اور ماحول اور انا کی بدلتی کیفیات کے مطابق انہیں پھر سمجھا اور پرکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال انسان کو لافانی نہیں سمجھتا۔ بلکہ اسے بقا کا ابد وار سمجھتا ہے۔ بشری انا اپنے فکر و عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ ازلے کبیر کی معیت میں اپنی ذات کو قائم رکھ سکتا ہے۔ انسان بقا کا مستحق صرف اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب کہ اس کے انا کی تشکیل و تکمیل اس کا ربط و تناؤ اور اس کی انفرادیت اس قدر پختہ ہو چکی ہو کہ وہ ہر لمحہ خیر کے لئے ایک مرکز نفوذ بنا رہے۔ ہر وقت اس سے خیر کی ہی تخلیق ہوتی ہو مثلاً محاورہ مابین خدا و انسان میں خدا انسان کو طاعت کہہ رہا ہے کہ تُو نے تخلیقِ شر کی ہے اور میری پیدا کی ہوئی دُنیا کو خراب کیا ہے اور انسان اپنے صفائی میں بھی کتا ہے کہ میں نے تخلیقِ خیر کی ہے۔ اور تیرے خوب کو میں نے خوب تر بنادیا۔

جہان را ذیک آب و گل آفریدم	لو ایران و تاتار و تنگ آفریدی
من ان گنج و بلاد ناب آفریدم	تو شمشیر و تبر و تفنگ آفریدی
تیر آفریدیدی نہال چمن را	تفس ساختی طائر نغمہ زن را

تو شب آفریدی چراغ آفریدم	سفال آفریدی ایلغ آفریدم
بیابان و کوہ سار و زراغ آفریدی	خیابان و گلزار و باغ آفریدم
من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم	من آنم کہ از سر نریشینہ سازم

ایسے انا کے متعلق شاعر بلا مبالغہ کہہ سکتا ہے۔ مگر بائیزد انا باز است آدم، اور یہ بائیزد انا بازی انسان

کو اپنی تخلیقی استعداد کی صحیح پرورش ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

معاصرت :- اقبال کے نظریہ انا اور اس کے ذوقِ تخلیق کا مومنوع مزید تشریح کا محتاج ہے، نہ اقبال کا یہ مدعا ہے کہ عام اناؤں کو درجہِ خالقیت دے دیا جائے۔ نہ علاج کی شانِ خودی کی اس میں ترجمانی ہے اور نہ مقصود ہے کہ خودِ باند خدا کو انسان کی خودی میں جذب کر لیا جائے۔ یہ مفہیم نہ اقبال کے کلام میں ہیں اور نہ ہمارے فاضل مقالہ نگار نے انہیں پیش کرنا چاہا ہے۔ اقبال کے نزدیک انا اگر حق سے روگردانی کر کے استکبار کرے اور فرعون کی زبان سے اَنَا مُبْکَرٌ اَلْاَعْلٰی کہے یا شیطان کی زبان سے اَنَا خَيْرٌ مِّنْہٗ کا نعرہ بلند کرے تو یہ اس کی ذاتِ اپنی اور حقیقی صفت انا کی کم کردی ہے۔ اقبال کا انا وہ ہے جس کی شانِ اُس کے ”مصلح“ ”مردِ مومن“ میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ذات کے لحاظ سے باعتبار مخلوق فانی اور اپنی صفت بحیثیت مومن کے باقی باند ہے اور وَلِلّٰہِ اُخْرٰۃٌ وَّلِیْہٖ سُوْلُہٗ وَّلِیْمٌ مِّنْہٗنَّ کا ترجمان۔ اگر مردِ مومن اپنی صفتِ ایمانی سے خالی ہو جائے تو وہ مترہ انا سے گر جائے، اور اس کا انا وہ انا نہیں جس کے لئے تخلیق ہوئے۔ بلکہ اقبال کے نزدیک وہ اپنے انا کو کھو کر ”انانیت“ ”عز و استکبار“ میں مبتلا ہو چکا، ایسے اناؤں کی حوصلہ افزائی اقبال کے کلام میں نہیں پائی جاتی۔ ضرورت ہے کہ ان مفہیم کو سامنے رکھ کر اقبال کے کلام کی مزید تشریح کی جائے کبھی موقع ہوا تو معارف کی طرف سے یہ خدمت انجام پائے گی اقبال کے مرشد روحانی مولانا نے رُوْمِ غنوی میں فرماتے ہیں :-

اُن انا بے وقت گفتن آنت است وین انا در وقت گفتن راحت است

اُن انا منصور رحمت شد یقین و انا فرعون لعنت شد بہین

”سہ“

اقبال

(از جناب عبدالقیوم خاں صاحب باقی)

بروں زیں گنبد و رستہ پدا کر وہ ام رہے کہ از اندیشہ بہتر می پرو آہ سحر گاہ ہے
پس از من شعر من خواند و دیرا بندوی گویند جہانے را دگرگوں کر دیک مرو خود آگاہ ہے
(اقبال)

[یہ غنائیہ نظر اور خیال کا ایک سفر ہے جو کام اقبال کی روشنی میں بارگاہِ معلیٰ تک کیا گیا ہے
اس میں میں نے اقبال کے چند خاص تصورات اور ان کا مقام دکھانے کی کوشش کی ہے۔
اہل نظر جانتے ہیں کہ اقبال کو دیکھنے اور دکھانے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں میں نے ان میں سے
وہی پہلو لیا ہے جسے میں سب پر حاوی اور اہم سمجھتا ہوں۔ غلط نہیں کہ فکر اقبال کی گہرائیوں تک پہنچنا
شواہد پریشانیہ توفیق انسانی تھی کہ ایسے نازک موضوع پر سب سے پہلے مجھے غنائی تمثیل لکھنے کا شرف
حاصل ہوا۔ میری اس سعی و شوارپند پر رائے زنیوں ہوں گی لیکن اقدامِ اولین کی دقتوں سے
قطع نظر اگر اس میں ناظر کو شاعر مشرق کا پیام نظر آجائے تو مجھے بڑا اطمینان ہوگا]

(۵)

پہلا منظر

میلادِ آسمانی

رحمت کے ایک رنگین ترین حصہ میں جہاں شاعر کی روحیں اپنے بلند تخیل اور دلی تمناؤں

کو پھولوں کی طرح کھلتا ہوا دکھیتی ہیں اور ان کی آزادی کے ساتھ آب یاری کر سکتی ہیں۔ غالب کی روح ایک بلند مقام پر پہنچی ہوئی مسرور نظر آرہی ہے۔ اور اپنے آپ سے کہتی ہے (

روح غالب - نورایوان تصور مری بڑاں نگہی برقی طوفان بجلی میری پرواز خیال

آج آشفہ ہو گئے لبوں فراق آج بیتاب ہوا شاہد رنگین وصال

قابل رشک ہے انداز جنوں کا انجام ہو یا جنت اسرار بیابان خیال

سجدہ ریزی میں ہم مشرور می طرح ہیں محو آئینہ ذرا ہے ملاذوق جمال

ایک فرشتہ - ہرہ طائر سر در تہ اراں بلند رنگہ تیا بی فطرت نئے ل کو سوال

دوسرا فرشتہ بحر فدا پر چلنے لگی تیری اُمید بھگیا ابوہ الفت سے ترا جام سفال

(جنت کے پھولوں کا ایک خوشنما گلہ سنہ ہاتھ میں لئے ہوئے روح حالی آتی ہے اور غالب

کو پیش کرتی ہے۔)

روح حالی - میرے انگوٹوں نے یا تھا جسے لک نہو اُس گلستانِ تناس میں بہار آئی ہے

خشتِ خنجر بھی وادیِ ناشادِ محبت کی زیر آج اُس شنت پہ گھٹو گھٹا چھائی ہے

ارغماں یہ اسی گلزار کا لایا ہے غریب

آپ کے ہاتھ میں بیدار ہوئے اس کے نصیب

(سامنے سے گوٹے کی روح ایک عجیب و غریب شیشہ سنہما لے ہوئے گزرتی ہے۔ اس میں چند

حسین جلوئے نظر آتے بعض انسان بعض پھول بعض پیرایاں بعض ستاروں اور چاند سے ملتی جلتی

ہیں کبھی کبھی ایک عجیب و غریب شکل بھی اس میں سے جھانکتی ہے۔ چلتے ہوئے گوٹے کی روح غالب

کو دیکھ کر مسکراتی ہے)

گوٹے کی روح - جامِ فلک میں قصاں میری ہر گانظر فرشتہ انجم پر درخشاں مری مخلوق خیال

عشق نے توڑ دیا بند نقاب ماضی لہجہ رنگیں نظر آتا ہے سر پر پردہ حال
(اتنے میں حافظ اور عراقی کی رو میں ہاتھ ملائے ہوئے آتی ہیں گلوٹے کی روح ان کے
لئے تھوڑا سر جھکاتی اور گزر جاتی ہے)

حافظ - دوش دیدم کہ ملائک در میخانہ روند گل آدم بر سر شستند و پیمانہ زدند
عراقی - نخستیں بادہ کاندہ جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند
چو خود کردند راز خویشتن فاش عراقی را چہ ابد نام کردند
(اس گلشن سے دور ایک چٹان پر ورجل اور دانتے کی رو میں کھڑی ہوئی باتیں کر رہی
ہیں ان کے بالوس چہروں پر بھی خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ غالب اور حالی
یہ بخارہ دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک وسیع میدان ملتا ہے
اور اس میں ایک بلند فصیل نظر آتی ہے۔ اس پر دو رو میں چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک
شوہنہار اور دوسری حکیم نطشے کی ہے۔ دونوں کچھ تھکی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن ان کے چہروں
پر غیر معمولی شگفتگی ہے)

شوہنہار کی روح بستی تھل و ہوش کو گرمی شجہات میراجنون و بیخودی زینہ کائنات ہے
وہم وجود ہے نقاب فطرت بے نیاز مرحلہ حیات پھر مرحلہ حیات ہے
نطشے کی روح (گنگناتی ہے)

لذت وہم و گماں چھائی بچہ خانوں میں گونج اٹھا نغمہ غم میرے صنم خانوں میں
میری بے باکی انکار نے ڈالے رخنے دہر کے خالق و مخلوق کے افسانوں میں
شکر ہے چھائے کا ال شاعر بینا کا رنگ زندگی آئے گی کچھ دہر کے ویرانوں میں
(غالب اور حالی کی رو میں ایک ایسے مقام پر پہنچتی ہیں جہاں سیکڑوں قسم کی روشنیاں

جگمگا رہی ہیں۔ سارا باغ عالی شان ایوانوں سے مڑیں ہے۔ سامنے خوبصورت پہاڑ اور وادیاں
 نظر آتی ہیں۔ اتنا سایہ دار مقام ہے کہ روح کو نیند سی آنے لگتی ہے چشموں میں بجلیاں بہتی ہوئی
 نظر آتی ہیں۔ نور کے آبشار نگاہوں کے سامنے گرتے ہیں۔ باغ کی ایک زرنگار محراب پر رومی
 تاج پہنے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ اقبال کا لفظ تھا مے ہوئے فرشتوں کے آگے چل رہے ہیں۔ پیچھے
 فرشتوں کا نغمہ رہتا ہے)

فرشتوں! نوز و عشق کہ غنیمتیں جگمگے پیدائند حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدائند
 کہ نغمہ! فطرت اشفت کہ از خاک جہان مجبور خود گے، خود شکنے خود گم گے پیدائند
 غیبے رفت ز گردوں ز شہستان ازل حذر اے پریاں پرودہ درے پیدائند
 (پیام مشرق)

دوسرا منظر۔

کوہ ہمالہ

(کوہ ہمالہ کی سر پہ فلک چوٹیاں کھڑی اور بادلوں کا ایک پر شکوہ نقاب ڈالے ہوئے ہیں۔ زور
 کے جھکڑ چلتے ہیں اور چوٹیوں سے برف پھسل پھسل کر گرتی ہے۔ دور بلند قامت چنار کے درخت
 عمیق وادیوں میں جھومتے ہیں۔ کہر، بادل، برف اور چنار اپنا اپنا حال دل بیان کرتے ہیں)
 کہر۔ اس نیلوں فضا میں سڑی گئی ہوئی ہے یا چنار آسمان کو جھال لگی ہوئی ہے
 اہل دجی زندگی ہے رنگ نزل میرا شاید پیام ہستی ہوگا قبول میرا
 بادل۔ کتنا اجلا ہے مرا ذوق تسلی یارب ماہ و خورشید بناتے ہیں مجھے اپنی نقاب
 ایک پیمان تسلی ہیں مرے اشک حزیں ایک طوفان تماشا ہے مرا رنگ حجاب
 برف۔ دہشت ہے زندگی کی جوش زوال میرا کہسار کی جبین پر ہے انفعال میرا

تعمیر کے کسی کی گرتی ہوں آہ بن کر دل وقت سنگدل کا ہے پامال میرا
ازور کا طوفان آتا ہے چنار کے دختوں میں آگ لگ جاتی ہے جلتے ہوئے درخت

(ہیں)

چنار کے درخت ہوا اور پانی سے ہم جل رہے ہیں یہ رحمت کے اضا دیں پل رہے ہیں
نریشہ اجل کا ہمارا دروں ہے یہ جھگل ہے یا موت کا ارغنون ہے
ہماری صداؤں کی آتش نوائی کئے جا رہی ہے لگائی سبجائی
محبت کی گرمی سے پامال ہیں ہم خدا رکھے شاید جواں سال ہیں ہم
(فطرت کی اس ہم نوائی کا ساتھ ہمارا نہیں دیتا۔ سب حیرت سے پوچھتے ہیں۔ ہم)

(دیتا ہے)

ہمالہ۔ مری خاموشیوں میں میری فطرت کی نوازش ہے بلندی فطرت خاموشی کی آگ لگاتی ہے
تھالے ہنواؤ مجھ سے اپنی ہونیس سکتی مری جاں اپنا گنج خاموشی یوں کھنسیں سکتی
مگر جو طائر بام فلک، سباج انجم ہے بیجا بھرازل میں فکر کا جس کے تالام ہے
صدا اس کی سنو روح تصور جھوم جائے گی نظر اک فطرت عالی کی نغمہ بن کے آئے گا
اس وقت ہمالہ کی خاموشی اور بلندہ چوٹیوں پر فصائے آسمانی میں نغمہ گونجتا
اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان چو متا ہے نیری پیشانی کو جھبک کر آسمان
تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشا تو جواں ہے گردش شام و سحر کے دریا

ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لئے

تو تخیلی ہے سراپا چشم مینا کے لئے

آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی کوثر و تسنیم کی موجوں کو ٹراتی ہوئی
 آئینہ سا شاہِ قدرت کو دکھاتی ہوئی سنگ رہ سے گاہ بچی گاہ ٹکراتی ہوئی
 چھیر ٹتی جا اس عراقِ دلتشیں کے ساز کو
 اے مسافر دل سمجھتا ہے تو ہی آواز کو (بانگ درا)

تیسرا منظر

نغمہ کائنات

کرۃ ارض کی ایک پرسکون وادی۔ آبشار گرگتا ہوا۔ آسمان پر سنارہ زہرہ جگمگا رہا ہے اقبال
 کی روح اس میں کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان روح اور ہے۔ یہ دنیا میں کسی دن پیدا ہونے
 والے شاعر کی ہے۔ اقبال اسے زمین کی طرف رخصت کر رہے ہیں۔ نوجوان روح اقبال کو سلام
 کر کے آگے بڑھتی ہے اور سطح ارض پر اتر آتی ہے اسے آتا ہوا دیکھ کر روح ارضی نیزانہ گاتی ہے ()
 کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ
 اس جلوۂ بے پردہ کو جلووں میں چھپا دیکھ ایامِ جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ
 بے تاب نہ ہو معرکہِ بیم ورجا دیکھ
 سمجھے گا زمانہ نثری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے تارے
 ناپید ترے بھر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک نثری آہوں کے نثرارے
 تعمیر خودی کر، اثر آہ رسا دیکھ

(شاعر مستقبل کی روح جب گذرتی ہے تو اقبال فلک زہرہ سے مسکراتے ہیں۔ آتشیں میں

عالم ناسوت ان سے یوں مخاطب ہوتا ہے)

عالم ناسوت مجھ پر کھلا وہ عکس جہاں آئینہ حیات کا
میں بھی تو ایک شعر ہوں محفل کائنات کا
میرے یہ باغ و راغ ہیں سن انلی کی داستان
محفل ناز و مست میں رنگ ہوں انقضا کا
(روح اقبال عالم ناسوت سے کہتی ہے)

عالم آب و خاک و باد، سرمیاں ہے تو کہ نہیں
وہ شب و روز و سوز و غم کہتے ہیں زندگی جیسے
کس کی نمود کے لئے شام و سحر ہیں گرم سیر
تو کف خاک و بے بصر ہیں کف خاک و خود گداز
(اس کے اشیاء میں نغمے گونجنے لگتے ہیں۔ چند آوازیں اس طرح آرہی ہیں)

مستارے۔ کسی کی شوخی غم دل کی آہ بن کے رہی
ہماری آنکھیں بھی پہنچا خیال حسن پرست
چاند۔ لے رہا تھا میری بستی کا سکون اگلے نیاں
سوز خاموشی میں جلتی تھیں مری تنہا نیاں
میرے غاروں میں اداسی تھی عدم آباد کی
کس نے مجھ کو سینہ آفاق کا دل کر دیا
نمور شیدا۔ میری نگاہ دگداز آگ کی پر شکال تھی
میرے فضا سے آتشیں ہریت زواہج کمال تھی
خبر برق آشنا میری تجلیوں میں تھا
دشنہ غیظ کبریا، میری تسلیوں میں تھا
آنش دل پڑھاسی دیکس کی صدا کرنے
سوزش عشق بھندری اکون ملک نور دے
قصہ آسمانی۔ کون مست ہے کہ طے کرتی ہے اک جہت نگاہ
یہ طہر برق درگت نور کی جانسود راہ

رضواں - مری نگاہِ محبت کا آشنائے کوئی
 فردوس - یہاں دروحوں میں تشنگی تھی
 مجھے خیالِ عبادت سے کیتا ہے کوئی
 نہ ان کی بیتاب تھیں نگاہیں
 عروسِ فطرت کی بارگاہیں
 میں فکر و ذوقِ عمل نہیں ہے؟
 یہ کون بولا کہ عشقِ انسان
 کا دو جہاں میں بدل نہیں ہے؟
 پروردہ چشمِ ہٹ گیا محفلِ امتیاز میں
 کس نے سمجھا خمارے دورِ حکومت کا خمار؟
 کس نے انجم سے اُجالا تھا گریبانوں کو؟
 وہ آوازِ تشنہ دہن آگئی
 شہزادِ بہنِ مچھلا سا قیا
 وہی جامِ گردش میں لاسا قیا
 مری خاکِ جگنو بنا کر اڑا
 کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات
 فقط ذوقِ پروانہ ہے زندگی
 طلسمِ زماں و مکاں توڑ کر
 جہاں تجھ سے ہے تو جہاں نہیں
 تری آگ اس خاکِ ماں سے نہیں
 مالا نکہ - نعمۃ اللہ ہو کے پاسیاں رہتے تھے ہم
 کس نے ہم کو آشنائے در و انساں کر دیا
 جبریل - نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذبِ مستی کی
 بینوائے سوزِ دل تسبیحِ خواں ہتے تھے ہم
 کس نے ہم کو راز دارِ سوزِ ایماں کر دیا
 تن آساں غریبوں کو کر تسبیحِ طوافِ اولے

لے ہاں جبریل کی اس نظم میں اشعار مختلف مقامات سے انتخاب مجھے کئے گئے ہیں انگریزی نفاظ WHITEN کا ترجمہ

سروش۔
عبت خاک ساختن می نہ ہر و خدائے را
عبت خاک ساختن می نہ ہر و خدائے را

چوتھا منظر

مسجد قرطبہ

روح اقبال مسجد قرطبہ میں ہے، ہسپانی آسمان کا چاند مسجد کے مینار سے کہتا ہے
چاند۔ موج ہستی کوئی ساحل سے ٹکل کر دیکھے
رنگ عالم مری منزل سے نکل کر دیکھے
کس قدر اوج پہ تپیں محبت کا جنوں
میری لیے مجھے محمل سے نکل کر دیکھے
لا الہ کی جو صدا مسجد و محراب میں ہے
ایک ایمان بھرے ل سے نکل کر دیکھے
عہد اسلام کے ماضی پہ تمنا بن کر
آہ غم سینہ بسمل سے نکل کر دیکھے
مینار نظر اٹھائی تو برباد تھا جہاں غل
میں سرفراز ہوا یا گستاہ نگار ہوا
گیانہ چریش کے دل تک مری نگاہ کا تیر
سمجھ رہا تھا کہ اس کے جگر کے بار ہوا
سنی تھی میں نے بڑی شان کی صدا ادا
وہی نشہ مرے افکار کا خمار ہوا
نظر آئے گا شاید کبھی زمانے میں
جو انقلاب کہ عالم پہ آشکار ہوا
مسجد قرطبہ۔ روح اسلام کبھی دہرے ہوگی نہ فنا
ایک پُرور کی سن اب بھی صدا آتی ہے
(روح اقبال عالم بحویت میں)

کافر ہندی ہوں میں، دیکھہ ملازق و شوق
دل میں صلوٰۃ و درود، لب پر صلوٰۃ و درود
شوق مری نے میں ہے ذوق مری نے میں ہے
نغمہ اند ہو، میری رگ و پے میں ہے

تیرا جلال و جمال، موحّد کی دلیل وہ بھی جلیل و جلیل، تو بھی جلیل و جلیل
تیرے در و بام پر وہی ایمین کا نور تیرا منار بلند، جلوہ گہ جبریں
(پھر اٹھ کر وادی ابلقیر کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے)
آبِ رواں کبیر و تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانہ کا خواب
عالم نور ہے ابھی پردہ تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اسکی صحرے حجاب
ایسے میں زندگی، اقبال کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے لائٹ فیلو کی نظم "نغمہ
حیات" سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ زندگی مسکراتی ہے۔ اور چند خوبصورت لڑکوں کو سامنے لا
کھڑا کرتی ہے۔ زندگی کہتی ہے۔ لائٹ فیلو کی نظم انھیں یاد نہیں رہی۔ ایک اور نظم سنئے)
لڑکوں کی سنگت

بہتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے ندگی
تو اسے پیمائے امروز و فردا سے نہ ناپ جاوداں پیماں و داں ہر دم ہواں ہے ندگی
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے بہتر آدم ہے خمیر کن نکاں ہے ندگی
قلزم ہستی میں تو ابھرا ہے مانند حباب اس زیاں خزانے میں تیرا امتحان ہے ندگی
"عہدِ مسلم" سامنے آتا ہے اور کہتا ہے

اے کلیم روح و دل اور اے خلیل سوز جاں تیری چشم شوق پر روشن زمین و آسماں
تیری فطرت از دواں شوکت اہل حجاز تیری حکمت امت مرحوم کی آئینہ ساز
تیرے دل میں تعیش نور محمد کا چراغ تیرے ماتحتوں میں نور علم و عرفاں کا ایوان
قومِ مسلم نیم جاں ہے پیچ و بے انجام ہے ان غریبوں کے لئے اب تیرا کیا پیغام ہے؟

(روح اقبال جو اب ویتی ہے)

نہ سلیفہ مجھ میں کلیم کا نہ قرینہ مجھ میں خلیل کا
میں ہلاک جادوئے سامری تو قتل شیوہ آذری
میں نوائے سوختہ درگلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو
میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دلبری
دم زندگی، دم زندگی، غم زندگی، غم زندگی
غم رزم نہ کرم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان قناری
تری خاک میں ہے اگر شر تو خیال قنوع غنا کر
کہ جہاں میں نان صیبر ہے مہارقت حیدری
کہم اے شہ عرب غم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم
وہ گدا کہ تو نے عطا کیا جو جنہیں مانع کنڈری
(عالم اسلام کے مختلف گوشوں سے آئین کی صدا میں آتی ہیں۔ اور پھر چند شہر کہتے ہیں)

مکہ۔ یاں گرنی طواف تو ہے سوز جاں نہیں
لب پر وہ سنج زمزمہ الاماں نہیں
مدینہ۔ گم سیاست میں پیام مصطفیٰ
ہے دماغوں میں مقام مصطفیٰ
درس اب ویتی نہیں ام الکتاب
انقلاب اے دور ہستی انقلاب
نسططنیہ۔ ماتم جو زمانہ میں سنا کرتا ہوں
پاکی و حسن عمل کی نیں دعا کرتا ہوں
دست جمہوریت آباد قیادت بیدار
اک نئی لذت ایماں میں جیا کرتا ہوں
فداوہ کاش کے سائے اہل دل کام لیں اعتماد سے
یاں کی زمین پاک ہے لذت اعتماد سے
نستی اے وائے انقلاب اور صی ہوئی ہوں نیں
کن قدسیوں کے پاؤں کی رونڈی ٹی ہوں میاں
صنہ ہر چیز پر چھایا ہے اب ذوق شہنشاہی
نذیب نے سکھائے تھے آداب و اکاہی
ان۔ عرب کی تہذیب ملاقا عجم کی تعمیر کو سہا
نہیں ہے اب ہر دو زبان کو یہ صلیح و اشتی گوارا
ام۔ نغمہ اغیار ہوں۔ نغمہ اغیار ہوں
کتنی دل انگار ہوں کتنی دل انگار ہوں
میری زمین پاک تھی میری جبین پاک تھی
آج اُس عہد کی دل سے طلبگار ہوں

ایک بچہ بڑھ کر ہے ایک بیکر کے ڈش تیز کفر کی آغوش میں قیدی غدار ہوں
 مسطین۔ جو رہود و جور نصاریٰ کے دکھاؤں بتا ہے خونِ مسلم ہمارا ان کی تباہی
 ہندستان۔ الفاظ شوخ و تشنگ کی ٹوا چل گئی قاسم کی روح میرے بدن سے نکل گئی
 (روح اقبال اس آوازوں کو سن کر دغا کرتی ہے)

یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو نثرِ پادے جو قلب کو گروا دے
 (نوجوان شاعر مستقبل کی روح پُر اسرار طریقے سے مسجد کے ایک گوشے میں چھپی ہوئی یسین
 جی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہتی ہے۔)

شاعر مستقبل۔ روحِ فردا سے بنا ہے دلِ نالاں میرا وقت آتے ہوئے لائے گا گلستاں میرا
 میری جاں روشنی عشق پر رقصاں گئی حسن بن جائے گا جس نے زبیاں میرا
 دل مرے رہبرِ عالی پر فنا ہوتا ہے اس کے امام میں پوشیدہ ہر لہجہ میرا
 روز بڑھتی ہی رہی تشنگی ذوقِ صدا ایسے نگوں سے ہوا دروکار ماں میرا

(شاعر مستقبل روانہ ہوتا ہے۔ روحِ ابلیس ایک زاہد کے لباس میں نمودار ہو کر راستہ میں حائل
 دتی اور کہتی ہے)

روحِ ابلیس۔ آبتادوں تجھے کو اپنے دل کی بات فکر کی آزاد یوں میں ہے نجات
 دوسروں کی آنکھ تے کھیں گھر پہنچ ہے یہ انتظام کائنات
 غور سے خود ڈرپہ کلامِ اقبال کا لاٹکاں در نہ یہ صبح و شام ہے
 کر خودی پیدا کہ مل جائے خدا تیرے شاعر کا یہی پیغام ہے
 (شاعر مستقبل ایک عالمِ فکر اور اندیشہ میں پڑ جاتا ہے اور سر جھکائے ہوئے چلتا ہے روح

ابلیس پرستان اقبال کے ذوق و شوق کا جائزہ دینے جاتی ہے کئی جگہ آزمائش کے بعد خوشی خوشی واپس آتی ہے کہ اس کے وسوسوں کو ہنوز دھکا نہیں پہنچا۔ وہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں وہ اطمینان کا سانس لیکر کہتی ہے (

روح ابلیس شک ہے علم نے کی میری تسلی ورنہ میں بھری بزم میں بے چین ہوا جاتا تھا
شور سستی کا جھباہو کہ مٹایا اس کو نعرہ حق و یقین مجھ سے مناجاتا تھا
میں نے دکھائی زمانہ کو وفاؤں کی بھاء شاعر دل مری تعریف کئے جاتا تھا

چھٹا منظر

بارگاہِ فطرت

(ایک دن بارگاہِ فطرت میں مظاہر حیات کی ایک مجلس گرم ہوتی ہے۔ ہوا بھدول شبنم صبح۔ نور۔ روح۔ رقص۔ غوارہ۔ لالہ جھرا بہمند۔ موج شمع۔ پروانہ جگنو۔ ابر کوہ سار نسیم سحری۔ امید۔ وجود نگاہ۔ جلال و جمال۔ جدت و تخلیق کے حسین پکیر سب جمع ہوتے ہیں۔ ہوا کی پری پاؤں میں شبنم کے گھنکر و بانہ کمر قص کرتی ہوئی آتی ہے اور یوں نغمہ سرا ہوتی ہے)

ہوا کی پری جھپٹن جھپٹنا چمن جھپٹن جھپٹنا چمن جھپٹن جھپٹنا چمن جھپٹن جھپٹنا چمن
سحر مراد دل نظر مری جاں اثر مرانم خطر مری شان

پانچواں منظر

وسوسہ شیطانی

(روح ابلیس عالم تنہائی میں بے قرار نظر آ رہی ہے اور اپنے آپ سے کہتی ہے)

لے یہ بحر موسیقی کی ایک خوبصورت یکن شکل تال ہوئی یا "جاچر" یا تمام کی تمی ہے۔ برل ہیں۔ دوا دہن دوا دوا
تن۔ تاتق دوا دہن اور تقطیع ہوگی۔ فکل فکل فکل۔ فکل فکل

روحِ طلیس - آہ تیرے دوس پہلے جو کو بھی تھی صدا
کیا غصہ نہ پھر وہی روحوں کو لڑائے لگی
گم کیا تھا جس کو میں نے خوابائے زینت میں
پھر وہی تعبیر میرے سامنے آنے لگی
کہ دوں میں زندگی کی میں نے مالا تھا جسے
بیفزاری پھر وہی آفاق پر بچائے لگی
کیوں ہوا محراب جوں میں رکاوٹیں پرغ
ظلمتِ قلبِ نظر کیوں ل سے ٹہرائے لگی
یا الٹی کیوں مٹا جائے منہ کی فسون
روحِ مشرق کس نے پھر ہوتی میں کئے لگی
کیوں ہوا پیدا دیار بند میں اک بے قرار
کس لئے روحِ غلام مجھ کو لگائے لگی
نعرہ جذبِ فہم سے لرزتا ہوں میں
کیوں صدائے حق دلوں میں پھر بگڑ جائے لگی
خیر اب بھی اک تسلی ہے کہ شاید اہلِ ہوش
سُن کے آواز جس ہونگے بیاباں میں خوش
جلے بزمِ زینت میں یہ باز کھجیوں تو سہی
عظمتِ شاعر کو دلوں میں پھونکے تو سہی

(انہی میں شاعرِ متفقیل کی روح ایک شفاتِ چشمہ کے کنارے کلامِ اقبال کا مطالعہ کرتی

ہوتی نظر آتی ہے کہہ رہی ہے)

شاعرِ متفقیل - کیسے نظر آئے گا اس کا مقام باند
جو ہے شادوں دور جو ہے قصود سے دور
عقل و نحو جس کے پرِ ذوق جنوں کی روح
بزمِ نقیب کے قریب چہ نیمِ تنہا سے دور
چاہتا ہوں جاننا اس کے سخن کا پیام
نغمہ ذات و صفات جس کی صداؤں میں
چاہتا ہوں نکشف مجھ پہ ہوا اس دل کا راز
تاب و تباہیات جس کی ادائیں ہیں

(اس وقت حضرت خضر سامنے آکر شاعرِ متفقیل کو ایک صحیح دہر کا پتہ نشان بتاتے ہیں جو

ہنگامہ ہستی سے دور ایک خانقاہ میں اقبال پر خاشی کے ساتھ فکر کر رہا ہے)

حضرت خضر نے خوش خیال بزمِ محبت، نہ فکر کر
جا اور اس کی محفلِ علم و ہنر کو ڈھونڈھ
ہر کام پر خیال ہے راہِ راست کا
ہو طالبِ پیامِ ازل یا بشیرِ لوڈ ہونڈھ

میں پیامِ مائدِ راز ہوں۔ میں صدائے نغمِ حیات ہوں

میں پیامِ عالم ہوں، میں صدائے ہرزمین ہوں
 چوک میں نہاں گھس میں کھسبی
 میں پیامِ عالم ہوں، میں صدائے ہرزمین ہوں

فلسفہ پرست : بے فکر ملک : بیوقوفانہ نظریہ

یہیں ہے اس لئے کہ یہاں سے ہی ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔
 یہاں سے ہی ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔

۱۔ خلیفہ کے فرائض دو نہیں ہیں
۲۔ خلیفہ کا دور سے نہیں دو نہیں ہے

فـيـنـا

[illegible]

(انے میرا نام - اور میرے لئے میرے لئے میرے لئے)

ایکے کہنے سے دونوں میں یہاں سے تعلق
خیر تھا۔ ہر جہاں کو ان کے لئے وہاں

میرے لئے راجہ آسمان کا جمال
تیرے لئے یہاں اگر گردش میں آئے جامِ سفا

(رات دہلی کو نیم بریجی کافی)۔ صرف چار گھنٹے کی سیڑھی

کمران والی اسپتال میں صاف نہ ہو سکا

نوا کرتا ہے موعِ نفس سے زہرِ اکود
 (اے میں ہر سہمہ کی گونجی ہوئی آواز آتی ہے)

سمنار۔ میں بھی ہوں روح پرداز مجھ میں ہے زور طوفان
تاروں کا میں افسانہ جلوں کا میں دیوان
عالم میں میری شوکت مستی میں میری عظمت
آئینہ نوایاں کا تجسیم میں ایساں کا
شورش ہے میرے دل میں تیرا جس دل میں آب دیاں ہیں

(موت : ہالہ کی لاشی ہوئی اور کہتی :)

مرد و برائے مصلحتی مرد کی سبب سے جو خوشی نہ کر سکتی تھی اس کا حاصل سے
 زول و دربار و محبت سے مجھے منوں سے کیوں تو پتی ہیں یہ تو چپ کلمہ بیکرول سے
 زحمت نہ لگی دیا ہے لریال ہوں میں
 دس نہ بچ کر فرقت میں پویشیاں ہوں میں
 اٹھو تو کوئی مار پیٹے ہوئے آہ وہ دے سکتی ہے

شہزادہ - ہرگز! یہ تو ہے یہ ایک شہزادہ کی بیوی
 اگرچہ اس قسم کا عالم ضرور اندیشہ
 (پہنچنے پر نہ کر سکتا ہے)

شہزادہ - ہرگز! یہ تو ہے یہ ایک شہزادہ کی بیوی
 اگرچہ اس قسم کا عالم ضرور اندیشہ
 (پہنچنے پر نہ کر سکتا ہے)

آقای میرزا حسن صاحب انعام اللهی آنجناب

یہ سبق کی ایک دھڑا ، وہاں پہلے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس سے بہت سیکھا ۔
اس کے بعد جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے "میں نے کیا سیکھا"۔

ننگہ کی روشنی ہے کہ نشانہ چمن میں یا شمع جلی رہی ہے پھولوں کی انجمن میں
 وہاں آسمان سے اُڑ کر کوئی ستارہ یا جہان بچ گئی ہے منہاں کی کرن میں
 نغمہ کوئی گرات منہاں کی قبا کا ذرہ ہے یا نمایا ہوئے کئے پیرہن میں
 چہلوست چاند میں ہے ملت جی شبنم نکلا کبھی گمن سے آیا کبھی گمن میں

(پردانہ آواز دیتا ہے)

پردانہ پردانے کی منزل سے بت دور ہے نکلنو کیوں آتش بے سوز پر مغرور رہے گھٹنو!
 (جگنو جواب دیتا ہے)

نکلنو۔ اللہ کا مونسو نکل کر پردانہ نہیں ہیں دریاؤں کے گرائش بیگانہ نہیں ہیں
 (ایک آواز آتی ہے)

اے کہ کاہ شمع تار سرائے تو نور است
 پردانہ تو کہ سلسلہ غیب و عنور است آئینِ ظہور است
 ماہیم کہ بند تو از خاک و میدیم
 دیدیم پیدیم نہ دیدیم سپیدیم جائے نہ رسیدیم
 (نگاہ کی پری سکراتی ہوئی آتی ہے اور گنگنائی ہے)

نگاہ کی پری بہار و قافہ المامے صحرائی شبابِ ممتی و ذوق و سرور و عشائی
 اندھیری رات میں شعلیں سناروں کی یہ بجز یہ فلک نیلیوں کی پہنائی
 سفر و س قمر کا عمارتِ شب میں طلوعِ ہر و سکوت سپہرِ مینائی
 نگاہ ہونو ہائے نظارہ کچھ بھی نہیں کہ سمجھتی نہیں فطرتِ جمال و زیبائی

اے بانگِ دراصلہ۔ اے پیامِ مشرق۔ اے ضربِ کلیم ص ۱۰۲۔

(روح اقبال اس روح پرور بارگاہ میں لب جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی اپنا گیت گارہی ہے۔ پہاڑوں سے آواز مکر کے ساری فضا میں گونجتی ہے۔ پریاں جبین پکیہ اور ساری مجلس رقص کرتی اور خوشیوں کی بانسریاں بجاتی ہے)

روح اقبال میری نوائے شوق سو شورِ جیم ذات میں غلغلہ ہائے الاماں بتکدہ صفات میں
حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے خیالات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں
گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں
تو نے یہ کیا غضب کیا جھجک بھی ناش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں
(آواز سرور شپ اسرار طریقہ سے گونجتی ہے۔ روح اقبال اسے سن کر)

مٹا دیا میرے ساتی نے عالم من و تو پلا کے مجھ کو سے لا الہ الا ہُو
نہ نے نہ شعر نہ ساتی نہ شوچنگ رباب سکوت کوہ و لب جوئے دلالہ خود رو

ساتواں منظر

خانقاہ

(شاعر مستقبل کی روح حضرت خضر کے بتائے ہوئے راستہ پر چل رہی ہے اور خاموش مفکر کی خانقاہ کی طرف جا رہی ہے راستے میں اسے کالج، فوجی تربیت گاہیں، سیاسی دفاتر، دارالماہات ملتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے منہ پھیر کے گزرجاتی ہے،
(شہر کی سرحد پر پُر فضا جنگل اور گنجان درختوں کی چھداؤں میں ایک چھپوٹی سی خانقاہ ہے۔
اس کے نگارے پر ایک پندہ بیٹھا ہوا روح (شاعر کا) استقبال کرتا ہے)

پہنچا۔ اے مستانِ عشق کے! یہی خوش آمدی
اے سیکرِ حسین نگاہی خوش آمدی
نظرِ شبنم میں آ، آ، فصلِ بار ہے
عالمِ تمام، مستِ پروہ گار ہے
برنگار۔ یاں سے خاموش ہے فنا
مستیِ جہاں سے بیکار، پروہش ہے فنا
آتشِ لگی فکر و تپست یہاں نہیں
اک، نورِ مناجات ہے زینِ آسمان نہیں
مرد، نہ یہاں نہ توں کوایاں
ہر پروہ نگاہ میں یہ یاد گاریاں
ہر یہاں کی چہلوں کوں کستیاں زد
ہر چہلوں کیالیں ہست، کارِ غنوں
ہر می غلط نگاہ کی چھاتی نہیں کھسی
خوش ہوئے تہجیبِ جہاں لڑو تلافی سے
یاں آکے اپنے دل کی تماناں سے نکلا
خا و تہی حیات سے کچھ ضعیف پائے گا

(شاہ کی روت پرندے کا پرہیز شرموہا جاتی ہے بچہ ہوتی ہے)

پہنچا۔ اے مطربِ خیال! یہی غمِ ستائے جا
اس منزل سکوں کا بھی گیت گائے جا
نہاں پہنچا۔ اے روت پرندے، روت پرندے

پہنچا۔ سرِ نگہِ سکون کی تمنا خدا گواہ
تسکینِ آرزو کا تھا خدا گواہ
اکی زندگی ہو دولت کون و مکان ہے
اک جنتِ خیال ہے ہفت آسمان ہے
اس سرزمینِ پاک کے نزدیک کسے دیکھ
یہ خاک بے نیاز جہیں ہو سکائے دیکھ
یاں کھرکیاں میں جلوہ حسنِ جمال کی
چھین چھین کے زری میں خیال کی

(یہ گیارہ پہنچا۔ اے شاعر کچھ سوچ کر خانقاہ میں قدم رکھتا ہے۔ یہاں ایک درویش کتابوں کا انبار لگائے ہوئے کچھ لکھ رہا ہے روحِ شاعر اجازت مانگ کے یوں گویا ہوتی ہے)

شاعر مستقبل اے رہنائے فکر و نظر، خضر بے نیاز
 جس کی نگاہ پاک پر ظاہر دلوں کا راز
 اک بے قرار زلیبت ہوں آشفۃ نگاہ
 کتنا ہوں فکر و شعرا کا ہر سانس میں گناہ
 اقبال کے کام سے مجھ کو نیاز ہے
 اقبال میری زلیبت، مل فخر و ناز ہے
 کتنا ہوں اس کے ساتھ تاشائے زندگی
 پاتا ہوں اس میں اپنی تمنائے زندگی
 لیکن بہت عمیق یہ بحر خیال ہے
 مجھ سے بہت بلند یہ اوج کمال ہے
 تا نہیں ہے فہم میں اس زور کا کلام
 ابھی مایہ مجھے مرے اقبال کا پیغام
 (درہ لیش کچھ تبسم کر کے، اور تھوڑی سی فکر کے ساتھ میٹک کتاب پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقبال کے
 پیغام سے پہلے انہیں ایک نصیحت کرنی ہے)

مفکر و روشِ سُن پہلے کرانا ہے مجھے نرم جہاں میں
 کرد و کرتا میرے کچھ تیری زباں میں
 نزدیک ہے آزاد شیب لی کا زمانہ
 بن جائے گی ہر نرم جہاں غم کا فضا
 نو جوان بکلی باد و کشِ محسِ اغیار
 برباد نہ کرو ہر میں آزادئی انوکار
 اُت ہے دل و جاں کے لئے دہر کا جادو
 اک آگ ہے اراں کے لئے دہر کا جادو
 عظمت کے عالم میں ہے جا ملے انسان
 ہر بات پائی ہی کہ جاتا ہے انسان
 پھینا ہے تیرے سامنے مستقبل خاموش
 دایرے دل و جاں کیلئے وقت کی آغوش
 ہو گا تیرے ہاتھوں میں زمانے کا تخیل
 آئے گا ترے سامنے قوموں کا تخیل
 عظمت کی مے ناب سے بھر ساغر الہام
 اے شاعر عالی سے دل پاک کا انعام
 اس میں کر آزادی فطرت نہ بہا دے
 کوئین کو اپنا کوئی پعیتم سنا دے
 شاعرِ قبل - اپنی کمزوری تعظیم کو پہچان گسیب
 واہ کیا بات بتائی ہے دلِ نیا
 (مفکر و روش پھر کہتے ہیں)

اے نوجوان! شوق ترے دو کئے تار
اقبال کے پیام کا اب کر نہ انتظار
کتوں آنکھ اور دایہ نگاہ نیاز سے
اتنے ہیں کون کون کریم مجاز سے؟
میں نے متقبل کیا تیرا خوبصورت پیکر جس کے چہروں پر آسمانی تجلیاں برس رہی ہیں نہ نگار
ناج پہنے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں ستاروں کی شمعیں لے اور اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ملائے
ہوئے قفس کناں آ رہے ہیں، ان سکیڑوں کے تاجوں پر سنہری حرور میں "عشق"، "یقین"، "خودی" اور "عمل"
لکھو تیرا ہے جلوں پر تیرا نہ گاتے ہوئے گزرتا ہے

عشق - ستاروں سے آئے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
خودی - تو بہت نہ کر عالم رنگ و بو پر
چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
یقین - اگر کمو یا اک نشمین تو کیا غم
مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں
عمل - تو نشان ہیں بے پروا نہ کام تیرا
ترے سامنے آسماں اور بھی ہیں
سب مل کر - اسی روز و شب میں اچھ کر نہ دجا
کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں
(درویش کہتے ہیں)

منفکر رویش - اس گوشہ تاریک میں ہم ہاں نظر ہیں
اک شعلہ رہ روشنی راہ گزر ہیں
سبھانے میں نکھوں کھاتے ہیں سناں
رہنے نہیں لفاظیاں دیکے نال
اقبال کے پیغام کے یہ چار عناصر
احساس تیرے ہوئے شان خطا ہر
انداز سے دل ہو ترا ان کا چہ تار
اتنا کر نہ اتنا کا ہو نزدیک دیدار
(مدائے اہام آتی ہے)

عشق و خودی یقین و عمل پیکر کس ہیں
یہ ایک آئینہ ہیں تیری جلوہ گاہ ہیں

ان چار تونیوں کو پرو ایک ہی جگہ
اک رشتہ خیال ہو تیری نگاہ میں
شاعر مستقبل۔ قربان اس نگاہ کے جس نے یہ ایک نگاہ
اقبال کے پیام کو آنکھوں دکھا دیا
کوئی نہیں بجلیاں میرے وہم و گمان پر
گویا سرے خیال کو عارف بنا دیا
(مجھڑیوں دعا کرتا ہے)

رواق خاک پر کھلی ہیں نگاہیں
نظر آرہی ہیں تری بارگاہیں
الہی مجھے ذوق فکر و وسوسے
الہی مجھے قوتِ بال و پردے
سرافراز ہے انقلابِ زمانہ
ناظم میں ہے زندگی کا فناء
طے مجھ کو اس بزمِ مستِ راہی
تجلی سے پیدا ہو روشن نگاہی
میں جذباتِ عالم کو رتنہ دکھاؤں
نظر کی طرح ساری دنیا چھپاؤں
مرے لے پر روشن ہو پیغامِ شاعر
دلِ جاں رہیں آسمان کے مسافر
ہو جوشِ محبت مری رہنمائی
مرے لے چھپ جائے رنگِ آبی

آنکھوں منظر

وادیِ ظلمت

(اُدھی رات۔ شاعر مستقبل کی روح ایک جھجک میں بیٹھی ہوئی تصور کے گلستان کھلا رہی ہے۔

اُدھی رات اس سے کہتی ہے)

اُدھی رات۔ اک شعلِ جان ہے مری فطرت کی سیاہی
اے نجمِ درخشاں تری ثبات ہے نہ لہائی
اُدھی رات۔ اُدھی ہے یہاں دولتِ آشفقتِ نگاہی
اُدھی رات۔ اُدھی ہے یہاں فرقِ پندشائے الہی
اُدھی رات۔ اُدھی ہے یہاں فرقِ پندشائے الہی
اُدھی رات۔ اُدھی ہے یہاں فرقِ پندشائے الہی

میں نے تو کیا پروہ اسرارِ نوحی چاک
روحِ شاعر۔ مرے ذوقِ تخلیق کا فیض ہے عالم
ویرینہ ہے تیرا مرضِ کورنگا ہی
تو بحیقی نہیں تخلیقِ جاوداں کا خرم
یہ کائنات مری چشم و نوازیں ہے
مرے ویرینہ میں ہے اور مرے حجاز میں ہے
پیامِ عشق مری وحی جاں نوازیں ہے
مرے ویرینہ میں ہے اور مرے حجاز میں ہے
اجوہِ حورو ملک میری ہنرمنازیں ہے
دکھاؤں چہ تماشا کو آسماں اپنا
تو اپنا کوئی زمیں آسماں بنا کے دکھا
ہر ایک منظرِ تخلیقِ حکیم کا کے دکھا
دیکھ اس وادی میں اک بہتا ہوا چشمہ در
روحِ شاعر۔ خشک تھی یہ سرزمینِ فینیکس قدر گھر
(ایک شفاف چشمہ بہتا ہوا نظر آتا ہے)

چشمہ۔ حسنِ اضافی ہے ہر حسنِ تماشا ہے
جاری رہے عالم میں اک انجمنِ آرائی
بہتا ہوا دنیا میں دیرینے تماشا ہے
تخلیقِ مسلسل ہی فطرت کا تقاضا ہے
رُست شاعر تجھے پلو سے نہال میں لے آئی چھوڑا مارا بنا
بچھڑوں کا ایک شاداب باغِ چٹھے کے کنارے اُگتا ہے اور لہلہاتا ہے

یارغ۔ لے گئی باغ میں طوفانِ محبت کو ہمار
ہر طرف بادِ مستی کے پھیلنے ہیں جام
ڈالی ڈالی مرے محبوب کا افسانہ ہے
پکھڑی اک پیر سے خالی مرا ہمایہ ہے
روحِ شاعر۔ لچھا تو اپنی چھداؤں میں اک طائرِ حویں
(شاخ پر ایک پیپہا رہی کہاں۔ پل کہاں کی آواز دیتا ہے)

روحِ شاعر۔ محو ہو کر گاتی ہے۔

نو کسینی ومن کیم، از صحبت ما چسبیت بر شاخ گل این طائرک نغمہ سرا چسبیت

مقصود نوا چسبیت ؟

مطلوب صبا چسبیت ؟

ایں کہنہ سرا چسبیت ؟

شاید کہ چمن رزم حیات بہ جوئی است بنمے است کہ شیرازہ او ذوق جدائی است

دم ؟ گرم نواںی است

جاں ؟ چہرہ کشائی است

ایں رازِ خدائی است

پہ پیما کی آواز بہر خیزد دل از صحبت دیرینہ بہ پرواز بالالہ خورشید جہاں تاب نظر باز

با اہل نظر ساز

چوں من بہ فلک ستار

داری سر پرواز ؟

(یہ گانگرا پیما اڑ جاتا ہے۔ روح شاعر پیپے کو آسمان کی طرف اڑتا ہوا دیکھتی ہے۔ اس کی نظر

بھٹکھٹکھٹے ہوئے تاروں پر پڑتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیما ستارہ سرطان کے سامنے گزر گیا

روح شاعر کی نظر ستارہ سرطان پر پگم جاتی ہے اور بے تاب ہو کر جواب دیتی ہے)

خالی "سر پرواز" نہیں قوت جاں بھی پروعت افلاک بھی یکون و مکان بھی

اڑتے ہوئے میں شعلہ انجم کو ہوا دوں بجھتے ہوئے سیارہ کوئی انکھسوں کو بجگا دوں

پچھے مرے آثار ہے یہ گبندہ دوار آگے مرے چلتا رہے ہزار ہا بت و سیا

عظمت گرداں کے تہن آواز سے نکلوں طوفان سے نکلوں کبھی آواز سے نکلوں
 ہو جائیں تجلی کی بہت تیز ہوئیں دیکھیں جو مجھے اہل فلک رقص میں آئیں
 (شاعر کی روح آسمان کی طرف اُڑتی ہے۔ ستارہ سلطان خود بھی قریب آتا ہے۔ اس کے
 اطراف جھپکے لگنے والا محور نور صاف نظر آنے لگتا ہے۔ سلطان اس طرح دعوت دیتا ہے)
 آ۔ اے نظر ان سرور تجلی پکھڑا ہو اس مرکز انوار کا آئینہ نما ہو
 پی آنکھ سے یہ بادہ ہمایہ افلاک چل پاؤں سے بالائے طربخانہ افلاک
 انجم کی نگاہوں سے آزادوق تماشا دیکھو آنکھ سے آئینہ ایوان تجلی
 کس شان سے ہوتی ہے یہاں گردش انجم سُن غور سے سیاؤں کے نشموں کا ٹاٹم
 آنکھوں کے مقابل ہے یحییٰ خ کے رفعت نزدیک ہوں کے ہے زینب کی وسعت
 جو دور تھا نزدیک جو ٹہرنا روشن دامن سے لگا ہے تسکے فلاں کا دامن

(روح شاعر سلطان کے محور نور پر کھڑی ہوئی رقص کرتی ہے اور وجہ میں آکر گراتی ہے)

روح شاعر میں تعمیر و تخلیق کی ناصند اہوں بڑی خود نما ہوں، بڑی خود نما ہوں
 بہت حیرت افزا میں گو یہ نظارے بہت دلربا ہیں یہ سب ماہ پارے
 مگر مجھ کو ہوتی نہیں اس سے تسکین سلامت ہے روح کا فخر و تمکین
 اضافہ کروں خود نمائی میں شاید ابھی کچھ کمی ہے خدائی میں شاید

(یہ کہتا ہے ہی سلطان کا محور نور تیز گردش کرنے لگتا ہے اور اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ روح شاعر

اس پر سے تنکے کی طرح اُڑ جاتی ہے اور ایک وسعت بے سار کی طرف بہتی چلی جاتی ہے ! اس
 کے پیچھے سیاروں کے ٹھلے، گردش کی ہوائیں، رقص کی آوازیں شور کرتی ہیں۔ اندھیرا چھانے
 لگتا ہے۔ روح شاعر کارواں درکارواں ستاروں کو تیزی سے گزرتا ہوا دیکھتی ہے۔ انجم کا یہ سرو

سُنائی دیتا ہے

جلوہ گہ شہود را بیت کدہ نمود را
 رزم نبود و بود را کش مکش وجود را
 عالم دیوز و در را می نگریم می رویم
 خواجہ ز سروری گذشت بندہ ز چاکری گذشت
 زاری و قیصری گذشت دور سکندر ی گذشت
 شبنوہ بنگری گذشت می نگریم می رویم

(روح شاعر اب ایک ایسی ظلمت بے رحمت میں آجاتی ہے جہاں اسے خود اپنے وجود کا احساس نہیں رہتا۔ اس ظلمت میں وہ زور کے ساتھ ایک سُرخ رنگ کے دریا میں ڈال دی جاتی ہے جس کی موجیں قیامت خیز جزر و مد کے ساتھ اُٹھ رہی ہیں سوائے دریا کی سُرخ موجوں اور ان کی آتشیں دنداں نمائی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ دریا بے آتشیں کتا ہے)

دریا بے آری آغوش میں تخلیق کے لئے نازدا تجھ پر شاید بس رہی ہے ظلمتِ نذا
 آتشیں ناز و تھا اے بے خبر اپنے تصور پر تجھے صبر کرنا ہے یہاں اپنے تنحیر پر تجھے
 الہا شعلہ نمکین قلب جاں ہوں میں امتحان کفر ہوں کینہ ایاں ہوں میں
 میری موجوں پر اہل سے بھی زیادہ انتقام میرے پانی میں جنوں سے بھی زیادہ احتشام
 کم نظر کی رہنا ہے شعلہ آشنائی مری بے بھر کا راستہ ہے آتش افشائی مری
 (روح شاعر دریا بے آتشیں میں غوطے کھاتی ہے ظلمت سے ایک آواز آتی ہے)

چو موج می تبد آدم بہ جستجوئے وجود ہنوز تا بہ کمر در میاں عدم است

روح شاعر نے نور و چشمِ دل کو تیرے چہرے قلب پر جان
الاماں نے ظلمت دلیئے آتشِ اماں
جو اتنا کس لئے اولاد آدم ہوں نایب
شور اتنا کس لئے انسانہ غم ہوں نایب
اُدتی جاتی ہے میری کشتی عقل و خرد
المدد اے شاعر حسنِ حسد ائی المدد
(روح شاعر کے سامنے ایک مہیب شکل و صورت کی پھلی جس کا چہرہ دینا ہے ظلمت سے
۱۰ سرخ آنکھیں پر جاتی ہوئی اچھڑتی ہے۔ اور اسے پشت پر بٹھا کر کھینچ لے جاتی ہے۔ دوسری آواز
آتی ہے)

بے زور سیلِ کشتیِ آدمِ نئی رود
ہر دل ہزار عہد دار و بے ناخذ لئے
از سنِ بکایتِ سحرِ زندگی پہرِ سس
درِ سختیم بہ درِ دلِ شتم نزلِ سر لئے
(روح شاعر بکارتی ہے)

اے ظلمتِ حیاتِ مرے دل پر رحم کر
اکہ وادیِ فنا میں مجھے اس طرح بکھینچ
نہیہ کی آواز بیانیہ نہ کر زندگی راہ پہ غلطے برد
از منہ تجھ کو درختِ درختِ آہستہ طلب
روح شاعر: فکری طرے مجھ کو لے جا رہی ہے
میری آہستہ مجھ کو دکھلا رہی ہے
پتھر کی آواز بانِ ناب، تالیفِ رفاقتِ نجیب
درختِ شمع چو برستہ یہ ابرِ سیاح ہے

(روح شاعر توبہ کی شہینہ پرست ہے کہ وہ جاتی ہے۔ کہ وہ تیرے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ دیکھو اپنی قسم کیا اور میں نے تو تصویر دیکھے کہ کن کی ایک چٹان سی مل گئی۔ اس
وقت، اقبال کی یہ صفت آئے گی)

انجمنِ گرمیاں کیجئے میں ایں دید تم مارا
بیراز از پہر انداختہ ایں ذاتی نظر مارا
نہم و سحرِ عالمِ زگر و شمشیرِ ماغیر
دانا زخمی ساز دایں شام و سحر مارا

شایان جنوں ما پھنسائے دو گیتی نیست ایں راہ گذر مارا آں راہ گذر مارا
(تھوڑی دیر بعد موجوں کی رفتار دھیمی دھیمی شروع ہوتی ہے۔ روح شاعران سے نکل نہیں
سکتی۔ تھوڑی دور جا کر موجیں منجمد ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ روح شاعر بھی مدہوش ہو جاتی ہے۔ ظلم
سکوت بول گویا ہوتا ہے)

عالم سکوت۔ یہ سکوت منجمد ہے یا اہل کا دام ہے ناشناسائے خدائی کا بھی انعام ہے
اے خیال مضطرب تیری ٹنگ رو کیا ہوئی اے نگاہ بے محابا تیری وہ رو کیا ہوئی
کیا ہوا وہ زندگی کا ذوق و شوق بے حجاب کیا ہوئی وہ لہر و پوہیم صدائے انقلاب
کیا ہوئی نائل وہ شوخی تیری چشم ناز کی کیا ہوئی ناداں وہ لڑش گرمی آواز کی
تیرے پیچھے میں جو ہر پاؤں تھا وہ ملنا کیا ہوا کوہ و صحرا کیا ہوئے سخن گستاں کیا ہوا
توہم لئی تنقادی عشق و عرفان کس لئے ہو گیا ہے جس و حرکت قلب اس کس لئے

(روح شاعر منجمد دریا میں بے حس چڑی ہوئی ہے۔ مدتوں چڑی رہنے کے بعد اس کے کانوں
میں ایک آواز آنے لگتی ہے۔ یہ ایک قوی ہیکل شستی بان کی آواز ہے جو ایک غیب و غریب شستی
میں بیٹھا ہوا ہے)

اے غنچہ خرابیدہ چو گر گس نگراں خیر کا شاد ما رفت چہ ناز خزاں خیر
اذا نام مرغ چین از بانگ اذان خیر از گدائی ہنگامہ انش نقصان خیر
از خواب گراں و احاب گراں خواب گراں خیر
از خواب گراں خیر

ناموس ازل را تو بھی تو ایمنی اراستے جہاں را تو یساری تو یمنی

لے زبرد عجب صفا

اے بندہ خاکِ تو ربانی تو ربی صہبائے یقین و اذویر گماں خیز

از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز

از خواب گراں خیز

(شقی بان روح شاعر کو شقی میں بٹھا کر لے چلتا ہے اور گھاتا ہے)

سفینہ دو جہاں کا ہے، یہ دریا لا مکاں کا ہے
چلیں آہستہ آہستہ، چلیں آہستہ آہستہ
نظر ہے بادباں اپنی، تصور ہے ہوا اپنی
سے گرنا خدا کوئی تو پھر آسان ہے رستہ
دل و آشنا ساختھی تو ایلے ازل بہر
چلیں آہستہ آہستہ، چلیں آہستہ آہستہ
ہر اک موج رواں کے ماتھے میں عرفان کا ساغر
چلیں آہستہ آہستہ، چلیں آہستہ آہستہ
یہاں ہے صبرِ بمانی، یہاں ہے حوصلہ کا ہی
ملے گرنا خدا کوئی تو پھر آسان ہے رستہ
(روح شاعر کو ہوش آتا ہے لیکن پوری طرح نہیں۔ اس کے کانوں میں یہ شیریں نغمہ گونجتا ہے)

بیتی جہاں را، خود را نہ بینی
تا چند نادال غافل نشینی

نور قدیمی شب را بر افروز
دست کیلے در آستینی

بیرون قدم زاز دور آفاق
تو پیش ازینی تو پیش ازینی

از مرگ ترسی اے زندہ جاوید
مرگ است صیدے تو در کینہی

جلنے کہ بخشند دیگر نہ گیرند
آدم بر میرد از بے یقینی

(روح شاعر جاگ اٹھتی اور اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑا
پرنده جس کے پروں کی ہوا سے وادی ظلمت کے ٹکڑے پھڑپھڑاتے ہیں۔ اسے اپنے پنجوں میں اٹھائے ہوئے
پرواز کرتا ہے۔ یہاں بھی ظلمت کا ہے۔ روح شاعر اپنے آپ کو معلق محسوس کر کے کانپنے لگتی ہے۔ کوہِ بکر
پرنده کہتا ہے)

کوہِ بکر پرنده ظلمت کی روح اتنی فانی پچھا گئی ٹھنڈی ہوا چراغِ محبت بجھا گئی
بے ہاکی خیالِ قیامت اٹھا گئی احساسِ نور و ظلمت ہستی مٹا گئی

اڑتا ہے کوئی راہِ گزرِ جانست نہیں

رہبر ہے ساتھ اور لے پیچا نہیں

میرے پروں میں موت کا زلزلہ تھا میری ہوا سے بجھنے لگی شمعِ لامکاں
میری نظر میں جذب ہوا رنگِ آسمان میری صدا میں ڈوب گیا شورِ آلاں

بے ہمت ظلمتوں میں اڑا جا رہوں میں

کسار میں دم کے چاہا جا رہوں میں

(کسی گوشے سے آواز آتی ہے)

آتشِ ازلہ مرغانِ حرمِ بگرد بسوز آشیانے کہ نہادی بہ نہالِ دگراں

درجہاں بال و پر خویش کشوں آموز کہ پریدن نہ توں با پرو بالِ رگراں

(آواز سننے ہی روح شاعر ٹپکتی ہے اور پرنده کے چنگل سے چھوٹ جاتی ہے اور باندی کا ایک
صبرِ آزما غماطے کرتی ہوئی کئی گھنٹوں کے بعد ایک جگہ اتر آتی ہے۔ وہ چاروں طرف آنکھیں جھپکا کر
دیکھتی ہے اور آتماں و خیراں چلتی ہوئی ہر چیز کو گھومنے لگتی ہے اس وقت آواز آتی ہے)

از خود اندیش و دریں بادیہ ترساں مگذر کہ تو ہستی و وجود و جہاں چیزے نیست
(روح شاعر تیزی کے ساتھ چلتے لگتی ہے بہت دور سرخ روشنی کی ایک ہلکی سی دھار اس طرح
دکھائی دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے خود فراموشی دور ہوتی اور احساس جاگنے لگتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
روح شاعر ادھر چھ رہی ہے۔ پہاڑ۔ مادیات ہے)

پہاڑ۔ اندیشہ کہ کسی کے مقام حجاب کا
جلوہ فروغ کون ہے قصر خیال میں
کس کا فروغ ہے نگہ پائمال میں؟
ذوق انما کی منزل فکر و عمل ہے کیا
بیچارہ دل کی بزم میں مست اجل ہے کیا
مردہ منشی نگاہ میں کس کا جمال ہے؟
ارمان کے حصار میں کس کا خیال ہے؟
کس کی حد سے تیز ہیں اعمال کے قدم
کھٹے ہیں اس کے سلسلے جذبات کس علم؟
منصف ہے کوئی درو کے مختبر یا تو ہیں
چلتی ہے رُوح چقل و خرد رہتا تو ہیں؟
(یہ سن کر روح شاعر پہ ایک لرزہ طاری ہوتا ہے کہین و دل کو پہاڑ سے کہتی ہے)

روح شاعر طے کرے غلظتوں میں بھی انہیں میری حیات
یاد آتا ہے مجھے خضر محبت کا پیغام
سامنے تو چاہے تہی سیرِ مہیاں پیدا کرے
ہو صدق کیلئے جس دل میں مرنے کی نوبت
میں نے مضطر میں جو برق رواں پیدا کرے
پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار
پہلے اپنے بکریچاکی میں جاں پیدا کرے
سوئے گردوں نالہ شہسباز کی گھیر
اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے
رات کے تاروں میں اپنا راز داں پیدا کرے

(روح شاعر پہاڑ پر چھ جاتی ہے۔ اسے ایک غار سے آواز آتی ہے)

ہست این میکہ و دعوت نام است اینجا
قسمت باد یہ اندازہ جام است اینجا

حرف آن راز کہ بیگانہ صوت است ہنوز اذ لب جامِ کچیدہ است و کلام است اینجا
ماکہ اندر طلب از خانہ بروں تاختہ ایم علم جان را بد میدیم و عمل ساخته ایم
(روح شاعر یہ آواز سن کر سوچنے لگتی ہے اور کہتی ہے)

روح شاعر ہر ذرہ حیات ہے اک روح ارتقاء اس خود رو ازل کا کوئی رہنما بھی ہے
حیرت کا آئینہ ہے بیابان کائنات ظلمت کی وادیوں میں کوئی رستہ بھی ہے
موت حیات کیل میں طوفانِ وقت کے یاں ابتداء ہے اور کوئی انتہا بھی ہے
امید پر پیامِ وجود و عدم ہے کیا سامانِ زندگی میں علایقِ قضا بھی ہے
اک پردہ نظر ہیں ازل او باد کے راز کیا عالم شہود کوئی دیکھتا بھی ہے
فرو بشارتے پائی ہے نندیبِ زندگی دنیا میں امتیاءِ ثواب و خطا بھی ہے
بیگانگی کی آگ میں جھونکے ہوئے غریب میں پوچھتا ہوں دہریں اپنا خدا بھی ہے
(روح شاعر پہاڑ کی چوٹی کے قریب ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ دور سے پیغام آتا ہے)
از خاشخس کہ شمشیر کا رنمی شنود تمام فضل و دل و نگاہ را جلوہ جلاحد اطلب

(اب شاعر کو اوپر سے کچھ اُجالا قریب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت اسے ایک

نہایت تنگ سرنگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاں ہاتھ پھیلانے کی جگہ بھی نہیں ملتی اور نہ سر اٹھا کر چلنے کی۔ اسے سر جھکائے ہوئے پتھروں سے ٹکراتے ہوئے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے سرنگ سے آخری گشتے پر پھر روشنی دکھائی دیتی ہے جو بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ روح شاعر غیری سے دروازے پر پہنچتی ہے۔ سامنے سے دو حسین بیکرے روح شاعر کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے اور گدگداتے ہیں۔ ان کے تاجوں پر ”عمل“ اور ”خود“ لکھا ہوا ہے۔ دونوں گھومتے ہیں)

پیکرِ عمل پہ نورِ شید سحر پیدا لگا ہے می تو اں کردن ہیں خاک سپہ راجل وہ گلے می تو اں کردن
 نہ ایں عالمِ حجاب اور آں عالمِ حجاب اورا اگر تابِ نظردای نگلے می تو اں کردن
 پیکرِ خودی، دمِ حسیت، پیامِ ستِ شنیدی، شنیدی در خاکِ نو یک جلوہ عام است ندیدی
 دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز
 واسوختہ یک شر از داغِ جگر گیر یک چند بہ خود پیچ و نیستاں بہرِ دگر گیر
 چوں شعلہ بہ خاکِ دیدن دگر آموز
 (روح شاعرِ ظلمت سے نکل کر ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ ان کی روشنی میں اس کے
 دل پر یقین کا کچھ اٹھا ہونے لگتا ہے۔)

نواں منظر

طوفانِ سحلی

رعمل اور خودی کے پیکرِ تھوڑی دور چل کے شفی کے ایک بھجرو کے میں داخل ہو جاتے
 ہیں۔ ارب رزح شاعرِ ذروں سے زیادہ لطیف نور کے دھو میں میں اپنے آپ کو محصور دیکھتی ہے۔
 آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس وقت سامنے سے ایک عجیب قسم کا دیو پہل جاتا ہے۔ نورِ نمودار ہوتا ہے جس کا
 آدھا جسم گوشت کا اور آدھا سخت دھات کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے
 روشنی کی ایسی تیز دھاریں دھرتی ہیں کہ شہنشاہِ نور میں ان کی چمک صاف نظر آتی ہے۔ وہ آواز ہے کی
 طرح بار پانی سے ریگستا ہے۔ جب وہ سامنے آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوہِ البرز سامنے
 آیا۔ اس کی زبان میں مایوسی ہے اور وہ بار بار پچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ روح شاعر کے سامنے آکر

لے مجھ سے صاف۔ ۱۵۔ زبورِ مجسم

کھڑا ہو جاتا ہے اور انسانی لب و لہجہ میں کتا ہے)

جہانورہ خاکدان آبِ گل میں عقل کا زنداں ہوں میں
عظمت و کم گشتگی کا آہنی ساماں ہوں میں
پیکرِ سنگیں میں میرے جذب و نور دار ہے
میرے چشمِ دور میں اک روزِ دلدار ہے
سرحدِ افلاک کا عوم سفرِ تھارہ گیا
اتنا وزنی ہو کے ہلکی جنبشوں میں یہ گیا
تھا حریفِ روح و دل اور دشمنِ جوشِ جنوں
کر دیا اسرار نے اس بزم میں نثارِ زبوں
نور کے بادل میں کوئی رہنما ملتا نہیں
جھاٹکتا ہوں دیکھتا ہوں اتنے قنائیں
سانس رک جاتی ہے جیبِ پائتا ہوں تم
منہ جھلس دیتی ہے میرا گری لوجِ ظلم
آہ اتنی منزلیں طے کر کے بھی ناکام ہوں
آہ اپنی روشنی کی ظلمتِ انجم ہوں
(یہ کہہ کر عقل کا دیو پیکرِ ریگتا ہوا گدگد جاتا ہے۔ ایک ایوان کے ریشمی پردوں سے
چند ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی زور سے ذکر و شغل کمر رہا ہو۔ یہ روحِ اقبال کا ذکر و
شغل ہے)

پہلی آواز: عشقِ ناپید و خردی گزشتہ صدمہ
عقل کو تابِ فرمانِ نظر نہ سکا
دہونے والا ساڑن کی گندگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر رہا
اپنی حکمت کے خمِ پیچ میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گزرتا گیا
زندگی کی شبِ تاریک سحر نہ سکا
دوسری آواز: میری متاعِ حیاتِ علم و ہنر کا سرور
میرے متاعِ حیات ایک دلِ نامبور
معجزہ اہل فکرِ فلسفہ پیچ و بیچ
میرے متاعِ حیات ایک دلِ نامبور
ایک زلزلے سے ہے چاک گریباں مرا
تو ہے ابھی ہوش میں میرے جنوں کا قصہ

۱۷۔ مزبِ کلیم ص ۶۷۔ ۱۸۔ مزبِ کلیم ص ۶۸۔

فیض نظر کے لئے ضبط سخن چاہئے حزن پریشاں نہ کہہ اہل نظر کے حضو
تیسری آواز۔ یہ میں سب ایک ہی لک کی تجھ کے مقام وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسما
مقام ذکر کمالات رومی و عطار مقام فکر مقالات بوعلی سینا
مقام فکر ہے پائش زمان و مکاں مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ

(روح شاعر میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک جست میں شبنمی پردوں سے
گزر جاتی ہے۔ تصویری و تیز روشنیوں میں چلنے کے بعد اس کے سامنے ایک نور کی چادر
سی بہتی ہوئی آتی ہے۔ چادر پر اتنی چمک ہے کہ راستہ نظر نہیں آتا۔ روح شاعر دیکھتی ہے
کہ پانی میں سے ایک حور سرخ رنگ کی نکلتی ہے اس کے زجاجی سینے میں ایک زمردین
تیر چمکا ہوا ہے اور اس سے دل کی شکل کا ایک ایک خونی قطرہ گرتا ہے جس سے نور کی
چادر سرخ ہو جاتی ہے۔ یہ حور در و بھری آوازیں یہ ترانہ گاتی ہے)

حور دل۔ ہے جلوہ گاہ عرش کی نگاہ میں تجلیاں حریم قدس عشق کی خیال بن تسلیاں
خود کی برق تیز رو ہے زلف تابدار میں جنوں کے لالہ عزیز ہیں قلب انداز میں
نظر اٹھائے جب جلوں تمستیاں تاروں جھکائے لکھ جب جلوں تجلیاں تاروں
قدم قدم پر جلم ہے لٹھائے شوخیاں مری شباب ندگی میں ہوں ہزار گریباں مری
ازل کی تابشوں سے ہے رخ جیتی بدا جبین شوق سے گرا تجلیوں کا آبشار
قیامت آفریں یہ دل ہجوم آرزو سے ہے جگر میں موج آتشیں مذاں تجھ سے ہے
مری تیلیوں میں ہیں فلک ماہ و آفتاب مرے خرام ناز میں ہے ملکشاں انتہا
مری خضائے زلیت میں جنوں کا آسمان مری حیائوں چکاں، وصال نام ہے

(اس کے پیچھے ایک روح اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے اور قدم قدم پر اپنے گے چلنے والی کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے)

قصہ دارود سن بازی طفلانہ دل التجائے اُربنی سرخی افسانہ دل
اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سوا اپنا دل کسی اور کا دیوانہ میں دیوانہ دل

(روح شاعر سیلاب نوریں سے آگے بڑھتی ہے۔ اب اس کے سامنے ایک زربین تختہ بہتا ہوا آتا ہے جس پر ایک نازمین بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ ہاتھ پائی کو چھوتے ہیں اس کا لباس آئینوں اور تاروں سے بنا ہوا ہے جگہ جگہ سبز شاخیں تیر کی نکلتی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک ایک بے تاب پیکر بال پریشان ہاتھ پیرا رہے ہوئے تختہ کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر تختہ آگے ہی بھٹتا چلا جاتا ہے بے تاب پیکر پکار رہا ہے)

بیات بیکر۔ گرمی قلب نظر جذب سے اب کام لے
اے مری دیوانگی اس کو ذرا تھام لے
تھو کریں کھاتی ہے گو میر لے کائنات
ہل نہیں سکتا کبھی مشق کا پائے ثبات
قیس بیٹتی ہے جب قتل کی گردش مجھے
ملتی ہے کوئین میں قلب کی لرزش مجھے
شبشہ عقل و خود۔ ساغر چشم و نظر
اکمینہ زندگی پردہ شام و سحر
منزل امن و سکون محفل عظیم و عمل
مستی کون و مکان بزم ابد اور ازل
لذت ایمان و دل، دولت شوق و دھما
سب ہی دشت قید سب کمرانویں ہیں
سب ہی ٹھو کریں میں سب ہی ٹھو کریں ہیں
گرمی قلب نظر جذب سے اب کام لے
اے مری دیوانگی اس کو ذرا تھام لے
(تختہ نازمین کو لئے بہتا ہوا چلا جا رہا ہے اور کہتا ہے)

نگاہ شوق کو سیلاب ناز لے کے چلا
صدائے عشق کو طوفان ساز لے کے چلا

رواں ہے حسن نظر نور کے سفینے پر عوس ناز کو اک بے نیانے کے چلا
نظر عوس ہے اور عقل و دل خراب نظر جو تجو میں ہوا سرفرازے کے چلا
جنوں کی درست درازی سے بچ گیا شاہ حسین جلوے کو آئینہ سازے کے چلا
(روح شاعر محو نظارہ ہو جاتی ہے۔ اوپر سے دو فرشتے چاند تارے اوتھے ہوئے گذرتے ہیں۔)

(ایک فرشتہ گاتا ہے)

فرشتہ: کمونہ جہاں سحر و شام میں اے صاحبِ پیش اک جہاں اور بھی ہے جس کا نہ فدا ہے نہ دوش
دو فرشتہ: عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام یہ کمکشاں یہ ستارے یہ نیلگیوں افلاک
زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل رہ کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحبِ ادراک
(روح شاعر یہاں سے گذر کر ایسے مقام میں آتی ہے جہاں رنگ و بلو کا ایک طوفان برپا ہے
خشبِ محکم معلوم ہوتی ہے۔ رنگ کی دیواریں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس طوفان سے دو خوبصورت
بھول نص کتے ہوئے گذرتے ہیں)

بھول۔ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ساون کے مچھولے

دہ حوروں کے قدموں سے گزرا بھولے

ملی ننھی کلیوں کو اک خوش نگاہی

وہ کوئل پیکار سی الٹی الٹی

بہاروں کی مستی نگاہوں کی دولت

مبارک سلامت مبارک سلامت

جوانی کی ٹھوکہ میں چاند اور تارے

کنواری صدائوں سے کوئی پکارے

وہ دریں کمر لڑکیاں کھلکھلائیں
وہ ہنس ہنس کے بھولے کی پیٹیں بڑھائیں
بہاروں کی مستی نگاہوں کی دولت
مبارک سلامت مبارک سلامت
ہر اک بھولی صورت وحی زندگی کی
ہر اک پاک مودت کلی زندگی کی
وہ رنگیں ادائیں متاع جوانی
وہ بھولی صدائیں مئے ن ترانی
بہاروں کی مستی نگاہوں کی دولت
مبارک سلامت مبارک سلامت

(ان کے پیچھے ننھی سی قوس قزح لہتے میں لئے اور ہاتھ سر پر بلند کئے ہوئے شبنمی پریاں
رنگین تباہیں پہنے ہوئے لگتی ہیں اور گاتی ہیں)

رنگ اور بولے دیا جگے دوڑے تارے آگے آگے
بادل بادل رنگت چھائی جو گن بن کر قدرت آئی
آؤ سکھی تاروں سے کھیلیں
آؤ سکھی تاروں سے کھیلیں
ہس نگری میں پتہ بھری ہے ڈالی ڈالی دل کی ہری ہے
اپنے آگے نور کا پردہ اشد اشد اشد اشد
آؤ سکھی تاروں سے کھیلیں

آر سکھی تاروں سے کھیلے

(سامنے سے حضرت جبریلؑ اُڑتے ہیں۔ ان کے پروں کی ہوا سے سیاہے نیکوں کی طرح دور ہوجاتے اور فضا ایک نیلیوں نورین کمرہ جاتی ہے روح اقبالؒ گنگنائی ہوئی گذرتی ہے)

سینہ کشادہ جبریلؑ از بر عاشقان گذشت تا شررے بافتد ز آتش آرزوئے تو
ہم بہ بولے جلوہ پارہ کنم حجاب را ہم بہ نگاہے نار ساپردہ کشم ز روئے تو
(روح شاعر، اقبالؒ کے پیچھے رواں ہوتی ہے۔ وہ حیرت کے ساتھ بلند اور نیلیوں فضا کی طرف دیکھتی ہے جس کی نیلینی وسعت اس کی بلندی کو پوری شان کے ساتھ دکھا کر کہہ رہی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کمرہ ڈرامیل اوپر گہری فضا میں فرشتوں کا قیص ہو رہا ہے جاقوں کے حلقے ہاتھ میں ہاتھ ملائے اُڑ رہے ہیں۔ ان کے سامنے رنگین ستاروں کی جھلک نظر آتی ہے۔ فضا کے نیلیوں سے روح اقبالؒ آواز دیتی ہے)

بیا کہ خاوریاں نقش تازہ بستند دگر در بطوان پتے کہ بکشکستند
چہ جلوہ ابست کہ دلمایہ لذت نگھے ز خاک راہ مثال شرارہ برجستند
تو ہم بہ ذوق خودی رس کہ صاحبان طلق بریدہ از ہمہ عالم بہ خویشی پوینتند
غلام ہمت بیدار آں سواد انم ستارہ را بہ سناں سفتہ در گہ بستند

(روح شاعر چاروں طرف دیکھتی ہے اور فکر میں ڈوب جاتی ہے)

روح شاعر۔ یہ تماشاے نظر اور یہ تجلی کا محوم نیلیوں وسعت افلاک میں یہ قیص نجوم
یہ مائیک کی سرچینہ منور پرواز حور و غلمان کی سراپردہ جاں سے کواز
اخضرین بحر میں یہ نور کا سیلاب رواں کشتی حسن میں بھیجی ہوئی حوراں جنال

اور اس ادج تظارہ پر مرادوق سفر ہر قدم پر دل میٹاپ کو اک خوف و خطر
 قاصد شوق ہے کیا مہل ہستی کے لئے ساغر عشق ہے کیا صن ہستی کے لئے
 کیا مجھے منزل آخر کا پتہ ملتا ہے کیا مجھے وادی حیرت میں خدا ملتا ہے
 (سانے سے دو فرشتے یہ کہتے ہوئے گذرتے ہیں)

ایک فے شنتہ "ایں ل کہ مراد وی لبریزہ بقیس بادا ایں جام جہاں منیم روشن تر ازیں بادا
 دوسرے فرشتہ "جب اس انگارہ خالی میں ہوتا ہے بقیس پیدا تو کرتا ہے یہ بال و پر روح الایں پیدا
 (یہ گنا کر فرشتے نیلگوں ہندی کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ روح شاعر اب ایسے مقام پر پہنچتی
 ہے جہاں اسے ایک قدم آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ مقام نہایت بلند ہے اور آگے عدم
 کی طرح عظیم الشان غلام ہے۔ سوائے اڑنے کے چارہ نہیں۔ روح شاعر بہت گھبراتی ہے۔
 ایک آواز آتی ہے)

یوں کاغذ نہیں آتا وہ گوہر یک دانہ یکبرگی و آزادی اے ہمت مردانہ
 یا حیرت فارابی یا تاب و تب رومی یا فکر حکیمانہ یا جذب کلیمانہ
 (روح شاعر اڑنے کے لئے کسی فرشتے کی مدد کی طالب ہوتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے)
 و در دست جنوں من جبریل زبوں صیبے یزدان پر کند آوراے ہمت مردانہ
 (یہ سن کر روح شاعر پر ایک وجد طاری ہوتا ہے۔ وہ بلند حوصلہ ہوتی ہے لیکن ہمارا اور
 ساتھی کوئی نہیں۔ وہ ایک کش کش میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے)

آہ کیا بیگانگی ہے اس طسم عرش کی کوئی میزب و سنگیری کے لئے آتا نہیں
 پائے ماندن ہے نہ جائے قفن از طوفان شوق جذبہ توفیق بھی یاں ناز نہ سرتا نہیں
 (فرشتوں کا ایک جھرمٹ گھاتے ہوئے گذرتا ہے)

عقل ہے بے نام ابھی عشق ہے ناماں ابھی نقش گرا نزل تر نقش ہے ناماں ابھی
 دانش و دیں و علم و فن بندگی ہوس تمام عشق گرہ کشائے کافض نہیں ہے عام ابھی
 جو ہر زندگی ہے عشق جو ہر عشق ہے خودی آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پر دلی نیام ابھی
 (روح شاعر دیکھتی ہے کہ پیچھے سے طناب نور کچھ لہے ہیں اور اس کے کھڑے رہنے
 کا مقام تنگ نور ہے۔ وہ جیتی ہے اور کہتی ہے)

اے خدائے ہر وہ خاک پریشانے نگر ذرہ درخود فرو پیدا پیا پانے نگر
 حسن بے پایاں درون سینہ خلوت گرفت آفتاب خویش را زیر گریبانے نگر
 بدل آدم زدی عشق بلا انگیز ما آتش خود را بہ آغوش نیستانے نگر
 (روح اقبال کی آواز آتی ہے)

دل زندہ و بیدار اگر ہے تو بت دیدیج بندے کو مٹا کرتے ہیں چشم نگراں اور
 احوال و مقامات پہ موقوف ہیں سب کچھ ہر لحظہ میں سالک کے زباں اور دکان او
 (روح شاعر پوچھتی ہے)

اے رہبر حیات میرے ہاں و پر کو دیکھ معراج رنگ و نو پہ میری نظر کو دیکھ
 جی چاہتا ہے تو تپ دوا کے لئے بے چین دل ہے کرنی و مسانے لئے
 لیکن یہ عزم سوز سجدے خدا گواہ گم کر رہی ہے ذوق نظر شوخی نگاہ
 اس ادھی منتہی پہ رسائی ہو کس طرح اور آشکارا راز خدائی ہو کس طرح

(روح اقبال جواب دیتی ہے)

میں شہد پر دہ چشم پر گاہے گاہے دیدہ ام ہر دو جہاں دا بہ نگاہے نگاہے

لے ہاں جبریل ص ۱۷۱ - لے زبور عجم ص ۱۷۰ - لے ہاں جبریل ص ۱۷۰

وادی عشق جیسے دور و دراز است ولے طے شود جاوہ صر سالہ یہ آچے گا ہے
(روح شاعر ایک آہ عافانہ کھینچتی ہے جس سے اس میں قوت پر داز آ جاتی ہے اور
وہ چشمِ زدن میں ستاروں سے آگے فضا کے نیگدوں میں پہنچ جاتی ہے۔ قریب پہنچنے کے بعد اسے
ایک بلند اور عظیم لوح پر شاندار حروف میں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ”مقام عشق“ روح اقبال ایک
پردہ نگاہ سے آواز دیتی ہے)

تو لے اسیر نکال لامکاں سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ ترے خاکدراں سے دور نہیں
وہ مرغزار کہ بیم جہاں نہیں جس میں غمیں نہ ہو کہ تھے اشیاء دور نہیں
فضا تری مرو پر ویں سے ہے ذرا آگے قدم اٹھایہ مقام آسماں سے دور نہیں
(یہاں روح شاعر کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چل تو رہی ہے لیکن اس کے پاؤں کسی
چیز سے نہیں جھونٹے۔ جدھر نظر ڈالتی ہے اسے کوئی مقناطیسی قوت اپنی طرف کھینچتی ہوئی
دکھائی دیتی ہے۔ ساری فضا کا رنگ نیگدوں ہے۔ دور دور زمردین درخزون کی چھاؤں میں جہاں
مینار گنبد اور محل نظر آتے ہیں۔ فضا میں جو چیز اڑتی ہے وہ ہری نظر آتی ہے۔ ڈالی پر نور
افشاں طبور کے جوڑے چھپاتے ہیں۔ روح شاعر کا یہاں اس طرح خیر مقدم ہوتا ہے)

مینار۔ وحدت کی صدائیں دیتا ہوں الفت کی فضا میں دیتا ہوں
نیلی ہے قبا یوانوں کی اتنی ہے صدا ارمانوں کی
ہر گام پر زمین نور کا ہے ہر جلوہ برق طور کا ہے
جلتا ہے کس سینے میں چراغ تھامے ہوئے ہوں میں دل کا ایام
آ، اور یہ شمع عشق اٹھنا آ، حسن ازل کی آگ لگا

بلوریں گنبد۔ ہم یہاں چتر شاہی ہیں زینتِ فرق آسمانی ہیں
 نقشِ رنگیں ہیں ان فضاؤں پر خواب کی شیریں ہیں ان ہواؤں پر
 عشقِ مضطر کا دل بہاتے ہیں روشنیِ نظر بڑھاتے ہیں
 ٹہنڈی ٹھنڈی نگاہ میں کھوجا چھاؤں میں رنگ و نور کی سوچا
 طیور آسمانی۔ اُنسے ہیں گاتے ہیں برقِ دل چمکتے ہیں
 قدسِ جاں دکھلاتے ہیں تکبیرِ برساتے ہیں

اللہ ہو، اللہ ہو

رنگ و بو پائے جا جاں بن کر پھلے جا
 اپنا دل بہلائے جا مستی سے پگھلے جا

اللہ ہو، اللہ ہو

(روحِ شاعر کے سامنے ایک زرنگار تخت، مرصع، رخت کی چھاؤں میں نظر آتا ہے جتنے
 جب ملتے ہیں تو ان سے ہر یک وقت نغمہ رنگارنگ اور نسیمِ سحر کی موجیں نکلتی ہیں۔ روح
 شاعر تخت پہ بیٹھ کے سستانی ہے اور اس کا دل بے اختیار گنگنا ناچا ہوتا ہے)
 روحِ شاعر۔ نغمہ کی چھاؤں نگہ ت بیدار کی ہوا رنگوں کے قصروں سے آرائشِ فضا
 تنہائی و سکون میں شیریں طاقیت ہر جنبشِ نگاہ میں رنگیں نزائیں
 دل جلوہ گاہِ حسن میں مدہوشِ اعتبار امید کی شعاع، تصور کا اختیار
 ہر گامِ پر حیاتِ نظر آزمائے شوق ہر بات میں خیالِ ازل بتائے شوق
 انوار سے نزارِ ف میں رنگینیِ خیال الطاف کے رباب میں اک نغمہ وصال
 جذبِ کشش سے خونِ جگر کھینچتا ہوا ہنستے ہوئے فراق کا غم جھپکتا ہوا

کون دمکل مچلتے ہیں مینے ہیں نام عشق ہے کتنا دل گزار الہی مقام عشق
(روح شاعر یہ گنگنا تے ہوئے سو جاتی ہے۔ مدتوں تک سوئے رہنے کے بعد جاگتی
ہے تو عالم ہی کچھ اور ہے سوئے تنہائی اور چند دور کے نغموں کے اور کچھ نہیں ہے بحظر یہ
لحظہ روشنیوں میں جاتی ہیں۔ نور کے پردوں میں اپنی ہوئی روح اقبال گاتی ہوئی گزرتی ہے؛

موشد کا عمل عشق سے صاحب فرغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام
عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام
عشق فقیہ حرم۔ عشق امیر جنود عشق ہے ابن آذیل اس کے ہزاروں مقام
(بچہ آگے بڑھ کے)

صدق خلیل بھی ہے عشق جبریل بھی عشق معرکہ وجود میں بدروغین بھی ہے عشق
تازہ مے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بول لب
گاہ جبریلہ می ہمد گاہ برزور می کشد عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب
(روح شاعر کہتی ہے)

دل مایوس کا امید بھی غم کھلے گی اس سفر کی کوئی منزل بھی نہ کھلے گی؟
(آواز آتی ہے)

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کہتے ہیں خطاب آخر اُختصا ہے حجاب آخر
(روح شاعر نظر او پر اٹھاتی ہے اور عالم محویت میں کہتی ہے)

چند برے روئے خود کشتی پر وہ صبح و شام را چہرہ کشتا تمام کن جلوہ ناتمام را
(اس وقت ہجوم بھی سونگتا تیز ہو جاتی ہے۔ نور کی چادریں سیاہ درسیلاب آنے

لے بال جبریل صلا و صلا۔ لے پیام شرق۔

لگتی ہیں۔ روح شاعر اپنی آنکھوں کو خیر و ہستی ہوتی دیکھتی ہے۔ یکایک چادروں سے ایک علم
لہزتا ہوا گذرتا ہے جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے (

سطوت از کوہ ستاند و پہ کاپے بخشند کلمہ جم بہ لوائے سر را ہے بخشند
گاہ شاہی بہ جگر گوشہ سلطان نہند گاہ باشند کہ بزندان چاہے بخشند
(اس طوفان تجلی سے ایک بڑا فرشتہ نکل آتا ہے جس کے پروں پر سیاہے نلچتے ہیں

وہ آتسا ہے)

مرکب عشق ہوں انوار کے پر رکھتا ہوں سطوت کون و مکاں زیر و زبر رکھتا ہوں
مرحبا تجھے کو ملازوق یقیں، لذت عشق دیکھہ آئینہ کونین میں اب شوکت عشق
سوز ساز و نظر و لذت دیدار جگا نگہ عشق کی اب چشم طلب گار جگا
پاک کرتا ریشعاع نگہ حسن طلب جان آلودہ کو ہو گوہیں تجھے بخشش رب
گرم کر خف دل سوز تجھے کی طرح مست ہو لذت آواز تسلی کی طرح
حوصلہ ہے تو یقیں کی نگہ پاک سے دیکھ جلوہ عشق کو اپنے دل بے باک سے دیکھ
تیری آہ دل مضطرب اثر آئے گا جلوہ شاید تجھے رحمت کا نظر آئے گا
(یہ کہ کر فرشتہ روح شاعر کو لے اُڑتا ہے۔ دونوں شفق سے بھی زیادہ رنگین بادلوں سے گذرتے

ہیں۔ چہرہ روح کو ایک بت بڑے ایوان میں چڑھو دیتا ہے۔ ایک طرف ستاروں کی طرح
جھانک اور دوسری طرف چاند کا فانوس آویزاں ہے۔ روح اقبال ایک مصلے پر بیٹھی ہوئی گا

رہی ہے)

مومن بندہ آزاد مومن عشق است امام من عشق است امام عقل است، غلام من

۱۔ پیغام مشرق - ۱۷ زور مجسم ص ۱۹۰ -

جہاں در عدم آسودہ بے ذوق تمنا بود مستانہ نوا باز در حلقہ دوام من
اے عالم رنگ و بواہیں محبت ما تا چند مرگ است دوام تو عشق است دوام من
پیدا ضمیرم او، پنہاں بہ ضمیرم او ایں است مقام او ادیب مقام من
(یہاں روح شاعر جہد نظر ڈالتی ہے۔ دیواروں میں تجلیوں کے آئینے نصب کئے ہوئے
نظر آتے ہیں۔ روح شاعر جب ان کے سامنے جاتی ہے تو ان میں اپنا عکس نظر نہیں آتا بجلی الٹ
کر اس کے منہ پر زد لگاتی ہے۔ روح شاعر کہتی ہے)

بر جہان دل من تا خفتش را نگرید کشتن و سوختن و ساختن را نگرید
روشن اند پر تو آن نور نے نیست کہ نیست باہزار آئینہ پر و آفتاب را نگرید
(ایوان تجلی میں اب نور کے اتنے سیلاب آنے لگتے ہیں کہ روح شاعر اپنے آپ کو اس میں
بہتی ہوئی پاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں آفتاب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ وہ ایوان
کے چاروں طرف دکھتی ہے لیکن راستہ نظر نہیں آتا۔ ایوان کتنا ہے)

عشق میں نور کا غبار عشق میں نور کا فشار
عشق میں نور کا حصار عشق میں نور کا منار

حیرت مدنگاہ ہے، حیرت مدنگاہ ہے

ظرف نہیں تو دید کیا گوش نہیں شنید کیا
رنگ نہیں نوید کیا سوز نہیں امید کیا

بیچ یہ جلوہ گاہ ہے، بیچ یہ جلوہ گاہ ہے

سوز یقیں جگا ابھی درد جگر بڑھا ابھی
عشق کو جگمگا ابھی حسن کے گیت کا ابھی

یاں کی یہ کم دراہ ہے یاں کی یہ کم دراہ ہے
 دید سے ہے بلند حسن عشق کی ہے کند حسن
 سوز سے اربمند حسن عشق کی قید و بند حسن
 مردیاں نگاہ ہے، مردیاں نگاہ ہے

(اس وقت نوکی ایسی موجیں اُٹھتی ہیں کہ ایوانِ سجلی اور روحِ شاعر دونوں اس میں بہہ جاتے ہیں۔ بے انتہا مسافت طے کرنے کے بعد روحِ شاعر ایک بلند مینار سے ٹکراتی ہے۔ جب روحِ شاعر سنبھل کر مینار پر نظر ڈالتی ہے تو اس کا کلس نگاہ نگاہ کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا ہے حتیٰ کہ نیلیگوں رواق سے بھی گزر جاتا ہے۔ روحِ شاعر اس مینار پر چپھ جاتی ہے۔ نور کا طوفان نیچے ٹکراتا ہے۔ چڑھتے ہی وہ اطراف کی فضا کو دیکھتی ہے۔ جہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معشوق ازل اس کی طرف آ رہا ہے۔ یہ مقام امید ہے۔ روحِ شاعر امید کی ترنگ میں معشوق ازل کی آمد کا تصور کر کے گاتی ہے)

نہ تو اندر حرمِ نجی نہ دربتِ خانہ می آئی ولیکن سوئے شتا تاں چہ شتا فانی آئی
 قدم بے باک تہذیبِ حرمِ جانِ شتا تاں تو صاحبِ خانہ آخر چرا در زانہ می آئی
 (مینار کے کلس پر جلوہ رسانی کو نمٹنے لگتا ہے اور روحِ شاعر یہ دیکھتی ہے کہ چاندوں طرف ایک چمکا چوند کرنے والا عکس دوسرے پر پڑتا ہے۔ اس طرح برق در برق جلوہ در جلوہ پیدا ہو رہا ہے۔ روحِ شاعر کی آنکھیں پوندھیا جاتی ہیں۔ کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ آنکھ بند کر کے جھومنے لگتی ہے اور کہتی ہے)

از چشمِ ساقی مست شرابم بے مئے خرابم بے مئے خرابم

شوقم فزون تر از بے حجابی بینم نہ بینم در پیچ و تابم
 از من برون نیست منزگہ من من بد نصیبم رہے نیابم
 (اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ مینار اور روح شاعر دونوں ٹھمکے جا رہے ہیں اس
 جگہ میں وہ عرش کے نیچے ایک ایسے ازلی میدان میں آنکھ کھولتی ہے۔ جہاں فرش شاعری
 اور وسعت لا انتہا کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ بہت دور نور کی ایک کیر پھینکی اور عشق کے پیکر
 ستاروں کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روح شاعر یہ کہتی ہوئی بے ہوش ہو
 جاتی ہے)

ما را ز مقام ما خبر کن ما سیم کجا و تو کجا ی؟

پیرہہ

علامہ اقبال کے فلسفہ اور پیغام سے متعلق جدیدہ جدیدہ کتابیں

روح اقبال - ایڈاکٹر یوسف حسین خان صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ اس سے بہتر کتاب

سے متعلق کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ قیمت پانچ روپیہ باہر آند (۴۴۰)

سیرت اقبال - علامہ اقبال سے متعلق معلومات کا ایک بیش بہا ذخیرہ۔ قیمت ۱۲۰۰

حرف اقبال - علامہ اقبال کی تحریروں اور تقریروں کا اردو ترجمہ۔ ایک قابل قدر تالیف ہے

قیمت تین روپے (۳۰۰)

لکھنے کا پتہ:- دفتر اقبال اکیڈمی، سرکلم روڈ ۵۵، بیرون موچی دروازہ لاہور

پیام مشرق

(از جناب ڈاکٹر نکلسن کیمبرج یونیورسٹی (انگلستان)

عہد حاضرہ کے ہندی شعراء میں اقبال ایک نہایت رفیع پایہ رکھتا ہے۔ اس کے سانسے دوسرے کے نفوس کی صدا میں نکلتی ہیں۔ پہلی صدا ہندی الاصل (اُردو) جو ہندی حرمت وطن کے جذبات کے لئے داد طلب ہے۔ اگرچہ اقبال سیاسی حیثیت سے وطن پرست نہیں۔ دوسرا سرگڑ حاک ایران کی شیریں اور سُرمئی زبان میں ہے جو مسلمان جماعت کے ساتھ مخصوص ہے۔ در حقیقت یہ جدید اور فیضانی سرود جو اپنی سحر کاریوں سے آتشیں شعلے اور خاکستر و دُور و پھیلا رہا ہے عنقریب ایک الہامی آواز کی حیثیت پیدا کرنے والا ہے۔

اقبال نے پنجاب میں جنم لیا۔ اور تعلیم کی تکمیل انگلستان و جرمنی میں کی۔ گویا مشرق و مغرب کا اتران ہوا۔ لیکن یہ کتنا مبالغہ ہو گا کہ وہ متحد ہو گئے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی قدرتی کمالات سے معمور کیوں نہ ہو۔ امید نہیں کر سکتا کہ دونوں تہذیبوں سے جو مختلف اساسوں پر مبنی ہیں۔ کما حقہ حفظ اُٹھائے۔ حالانکہ اقبال مغربی تربیت سے خاصہ متاثر ہے مگر اس کا روح خیال خاصاً مشرقی ہی رہتا ہے۔ بے شک گوئیے، باآرن اور شیلے سے وہ باخبر ہے۔ وہ منشا کی کتاب "توں زر ترشت" (جس میں اُس نے اپنی تعلیمات کو دیکھپیرا میں بیان کیا ہے) اور برگسان کی کتاب "ارتقاء تخلیقی" سے اتنا ہی آشنا ہے جتنا وہ قرآن اور مثنوی مولانا روم سے۔ مگر مغربی تہذیب کے "اصول انسانیت" سے وہ نسبتاً کم باخبر

معلوم ہوتا ہے چنانچہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کی تنقید جو اگر کچھ بھی سطحی نہیں ہوتی۔ مگر بعض اوقات جامع بھی نہیں ہوتی۔

اس کے فلسفے کے معتبر نظریے جو زیادہ تر اسرار خودی اور رموز بخودی میں اشارتاً نہیں بلکہ صراحتاً مذکور ہیں مختصراً یہاں بیان کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے علم کے بغیر انبیاء کے کلام کا سمجھنا آسان نہیں۔ وہ حقیقت کو کوہین کا عمل قرار دیتا ہے۔ کہ ایک دائمی حکومت ہستی مطلق کا قصر سکونت اس کے نظام اشیا میں کوئی محل نہیں رکھتا۔ کل حرکت میں ہے۔ کائنات افراد کے اشتراک کا نام ہے جس کا موجود بے متناہی خدا ہے۔ وجود کی تشکیل اور تہذیب ان کا مقصد حیات ہے۔ انسان کامل نہ بھنسنے والا وہی دنیا پر تسلط جما کر جذب کر سکتا ہے۔ اس لئے حیات کا جوہر محبت ہے جو اپنے اعلیٰ پایہ میں تخلیق خواہشات پنجیات اور ان کے اظہار کی سعی ہے چنانچہ خواہشات ہی خواہ اچھی ہوں یا بُری۔ شخصیت کو قوی یا کمزور کر دیتی ہیں۔ اور تمام قدر و منزلت اُسی معیار سے جانچی جاتی ہے۔

یہ ضرور نہیں کہ مٹشیا اور برگہ گسان کو اقبال سے مناسبت دی جائے۔ حالانکہ یہ کم واضح ہے کہ

لے یہاں پر جتنا مینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ مسٹر برادون نے اپنی تالیف "تاریخ ادبیات فارس کی چوتھی جلد صفحہ ۳۴ پر جو ان سکرت الاشراف مصنفہ شہاب الدین سہروردی کا ذکر کیا ہے وہاں ڈاکٹر اقبال کی تالیف "مابعد الطبیعات ایران" سے کچھ نقل کر کے اقبال کے نظریہ مذہبِ الہی سے کلی طور پر اتفاق ظاہر کیا ہے مگر ساتھ ہی اسی صفحہ پر ایک مختصر سا نوٹ بھی اقبال کا تعارف کرانے کی غرض سے (جس میں آپ کی اسرار خودی کے متعلق مذکور ہے) لکھا ہے کہ "یہ کتاب لاہور یونیورسٹی پریس میں طبع ہوئی ہے۔ (جو غلط ہے) یہ مشرقی رنگ مینا نیشا مشہور جرمن فلسفی کے فلسفہ کا چربہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب دو بیٹے آدمی اگر اپنے کسی جزویات میں ایک دوسرے سے اتفاقِ متفق ہو جائیں جس کے نتیجہ میں کئی اتفاق ہو تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا کلی طور پر خوشہ چیں یا متشابه نہیں کہہ سکتے۔ مزید برآں ہم ناظرین کی اطلاع کے لئے ڈاکٹر برادون کے اپنے الفاظ جو آپ نے لندن کے شاہی مشرقی مجلس کے ۱۹۲۱ء صفحہ ۴۴ پر چھپی اسی کتاب اسرار خودی کے ترجمہ نکلسن انگریزی پر تبصرہ کیا ہے۔ اور اپنے الفاظ کی نہیں۔ بلکہ یہاں خود ڈاکٹر نکلسن (باقی اگلے صفحہ پر)

کیوں اقبال اپنی خیالی مجلس کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تصور اسلام کے مطابق پیش کرتا ہے۔ اور اس مجلس کی شرکت کا استحقاق مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص کر دیا جائے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی جہد جہد کرنے والے نے فلسفی کو پسپا کر دیا ہے جس کا منطقی نتیجہ غلط مگر شاعری کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اقبال کو معقولات سے سخت نفرت ہے۔ وہ ابن سینا کا مولانا روئی سے تباہی ظاہر کرتا ہے۔

بوملی اندر غبارِ اتر گم دستِ روئی پرودہ محملِ گرفت

ایں فروزِ رفت و تا کو ہر رسید آن گہرِ دایہ چرخِ منزلِ گرفت

حق اگر سوزے نہ دارِ حکمت است شعرِ میگہ دو چو سوزِ اودلِ گرفت

پیام مشرق کوٹے کے دیوانِ مغرب کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ اقبال ابتدائی اشعار میں جو

امیر افغانستان کے ہندو میں خطاب کئے گئے ہیں۔ کہتا ہے۔

بیرِ مغرب شاعرِ المانوی آن قبیلِ شیوہ اے پہلوی

بست نقشِ شاہانِ شوخ و تنگ دادِ مشرقِ راسلے از فرنگ

در جالِشِ گفتمہ امِ پیغامِ شوق ماہِ تلبے رختیم بر شامِ شرق

(فقیرِ حاشیہ ص ۱۸۱) ذرہ بھر بھی اس قسم کا شبہ ہوا ہے۔ اس کی بھی کال طور پر تردید کی ہے۔ وہ ہندو جیسا کہ ڈاکٹر نکلسن بیان کرتا ہے کہ زیادہ تر شے اور برگسان کا اور بہت کم جدید فلسفہ افلاطون کے اہرین اور ان کے مشرقی جانشین کامرہوں منت ہے۔ جان کہ کسی حالت میں بھی مغربی فلسفہ نہیں۔ بلکہ صراحتاً فلسفی جیتنے سے اخوت اسلامی کی تعلیم ہے۔ جو استغراق۔ انسدادِ خودی و ہمہ دست کی امراض کے علاج کے لئے لکھی گئی ہے۔ مصنف کے نظریہ کے مطابق جنہوں نے پیغمبرِ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تعلیم کے تابعین کو مردہ کر دیا اس کا روئے سخن جیسا کہ ڈاکٹر نکلسن نے بیان کیا ہے محض مسلمانانِ ہند کے لئے نہیں۔ بلکہ مسلمانانِ عالم کے لئے ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے بجائے اردو کے فارسی میں تصنیف کرتا ہے۔ جو ایک عمدہ سبک ہے کیونکہ خواہ مسلمان نہ ہوں اور زبان کے فارسی سے زیادہ آشنا ہیں۔ جسے بالخصوص اپنے نفسیہ تنہیدات و بے ادب۔ پروانہ و لہر پیرا میں بیان کرنے کی غرض سے کما حقہ ادا کیا ہے۔ (مترجم)

اگرچہ پیغام دبیان سے بظاہر منسلک ہے کیونکہ دونوں میں مختصر نظمیں ابواب میں مرتب ہیں۔ اور علیحدہ علیحدہ عنوان رکھتے ہیں۔ جیسے پہلے عام مقصد میں نفس مضمون کے لحاظ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ گوئیے کی صرف ”محدث شاعر جوئے آب“ نظمیں ہیں۔ مجددیان میں شامل نہیں ہیں۔ اور پیغام میں انہیں عنوان سے براہ راست جواب دی گئی ہے۔ ”جلال اور گوئیے کے عنوان کے تحت میں قبائل مولانا جلال الدین رومی کو جس کا وہ نہایت مراعہ ہے۔ گوئیے سے بہشت میں ملاقات کرتا ہوا تصور کرتا ہے۔ اس کو سننے کے بعد فوسٹ مصنف گوئیے کا مطالعہ کیا ہے۔ رومی اس طرح کلام نرنا ہے

فکرتو در پنج دل غلوت گنید این جہان کہ کس را باز آرد
سوز و ساز و جاں سپیک ویدہ در صدف تعمیر گوہر دیدہ
ہر کس از موشن آگاہیت ہر کس شایان این درگاہیت
واذاں کو نین نجت و محرم ات نیکو ز اہلین و شتی آدم ست

پیغام کے تیر حصہ کا سمجھنا مشکل ہے۔ اور اس سے زیادہ مشکل اس کا ترجمہ کرنا ہے پیچیدہ جذبات اور مشکل فلسفی تخیلات اکثر اوقات فارسی شاعری کے استعارات و تشبیہات میں پہنا ہوا جلتے ہیں لیکن دراصل اظہار شدہ ہمارے اور اک پر بڑی طلب پیدا کرتے ہیں۔ مزید برآں ہماری ہمدردی کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ذیل کا خلاصہ خطبے جو شاعر کو اس کے کسی مسلمان دوست نے لکھا ہے۔ واقعی ایک اعلیٰ تربیت یافتہ اور فہمیدہ انسان مادہ کے اصل اصول کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر کسی نے کافی پڑھا ہو۔ کافی تفکر کیا ہو۔ اور کافی مشاہدات

لے گوئیے کی مشہور و معروف تصنیف ایک ڈراما ہے جس میں شاعر نے حکیم فوسٹ اور شیطان کے عہد و پیمان کا قدیم روایت کے پرائے میں بیان کیا ہے۔ اور انسان کے امکانی نشوونما کے تمام مارج اس خوبی سے بتائے ہیں۔ کہ اس سے بڑھ کر کمال فصیح خیال میں نہیں آسکتا۔ ۱۲

کیوں اقبال اپنی خیالی مجلس کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تصور اسلام کے مطابق پیش کرتا ہے اور کیا اُس مجلس کی شرکت کا استحقاق مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص کر دیا جائے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی جہد جہد کرنے والے نے فلسفی کو پسپا کر دیا ہے جس کا منطقی نتیجہ غلط مگر شاعری کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اقبال کو معذرت سے سخت نفرت ہے۔ وہ ابن سینا کا مولانا رومی سے تباہ نظر کرتا ہے۔

ہو علی اندر غلبہ رزاقہ گم دستِ رومی پُرودہ محمل گرفت

ایں فروتر رفت و تاگوہر رسید آن گہر دالے چرخ منزل گرفت

حق اگر سوزے ہزار حکمت است شعر سگر و دو چو سوزا دل گرفت

پیام مشرق گوئے کے دیوان مغرب کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ اقبال ابتدائی اشعار میں جو

امیر افغانستان کے تہذیبی خطاب کئے گئے ہیں۔ کہتا ہے۔

پیر مغرب شاعر المانوی آن قبیلِ شیدہ اے پھلوی

بست نقش شاہانِ شوخ و شنگ داد مشرقِ رسالے از فرنگ

در جو ایش گفتہ ام پیغام مشرق ماہ تلے رختیم بر شام شرق

(بقیہ عاشق ۱۸) ذرہ بھر بھی اس قسم کا شبہ مٹا ہے۔ اس کی بھی کال طور پر تردید کی ہے۔ وہ ہذا جیسا کہ ڈاکٹر نکلسن بیان کرتا ہے کہ زیادہ تر مشن اور برگسان کا اور بہت کم جدید فلسفہ افلاطون کے ماہرین اور ان کے مشرقی جانشین کامرہون منت ہے۔ حالانکہ کسی حالت میں بھی مغربی فلسفہ نہیں۔ بلکہ صراحتاً فلسفی حیثیت سے اخوت اسلامی کی تعلیم ہے۔ جو استغراق۔ انسداد خودی و ہمہ دوست کی امراض کے علاج کے لئے لکھی گئی ہے۔ مصنف کے نظریہ کے مطابق یہودی نے پیغمبرِ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تعلیم کے تابعین کو مردہ کر دیا ہے اس کا روئے سخن جیسا کہ ڈاکٹر نکلسن نے بیان کیا ہے محض مسلمانانِ ہند کے لئے نہیں۔ بلکہ مسلمانانِ عالم کے لئے ہے چنانچہ اسی وجہ سے بجائے اردو کے فارسی میں تصنیف کرتا ہے جو ایک عمدہ سبک ہے کیونکہ خواندہ مسلمان نسبت اور زبان کے فارسی سے زیادہ آشنا ہیں۔ جسے بالخصوص اپنے نفسیہ تحریکات سے بہاؤ تھا۔ پروفانود لبرایہ میں بیان کرنے کی غرض سے کم اخفا کیا ہے۔ (مترجم)

اگرچہ پیام دیوان سے بظاہر متعلق ہے۔ کیونکہ دونوں میں مختصر نظمیں ابواب میں مرتب ہیں۔ اور علیحدہ علیحدہ عنوان رکھتے ہیں۔ ویسے اپنے عام مقصد میں نفس مضمون کے لحاظ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ گوئے کی صرف ”سعدو شاعر اور جوئے آب“ نظمیں ہیں۔ جدیدیوں میں شامل نہیں ہیں۔ اور پیام میں انہیں عنوان سے براہ راست جواب دی گئی ہیں۔ ”جہاں اور گوئے کے عنوان کے تحت میں قبائل مولانا جہاں الدین رومی کو جس کا وہ نہایت مارع ہے۔ گوئے سے بہشت میں ملاقات کرتا ہوا تصور کرتا ہے۔ اس کو سننے کے بعد فوراً صنف گوئے کا مطالعہ کیا ہے۔ رومی اس طرح کلام کرتا ہے

فکر تو در پنج دل غلوت گزید این جہان کہتہ را باز آرد
سوز و سانو جاں پیکر دیدہ در صدف تعمیر گوہر دیدہ
ہر کسے از مرثیہ آگاہیت ہر کسے شایان این دگاہیت
و اذ آن کو نین نجات و محرم است ندیک ز ابلیس و شقی آدم است

پیام کے شیر حصہ کا سمجھنا مشکل ہے۔ اور اس سے زیادہ مشکل اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ پیچیدہ جذبات اور مشکل فلسفی تخیلات اکثر اوقات فارسی شاعری کے استعارات و تشبیہات میں پہنا ہوا ہوتے ہیں لیکن دراصل اظہار شدہ ہمارے ادراک پر بڑی طلب پیدا کرتے ہیں۔ مزید برآں ہماری ہمدردی کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ذیل کا خلاصہ خط ہے جو شاعر کو اس کے کسی مسلمان دوست نے لکھا ہے۔ واقعی ایک اعلیٰ تربیت یافتہ اور فہمیدہ انسان مادہ کے اہل اصول کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر کسی نے کافی ٹیپو گراف کا کافی فکر کیا ہو۔ اور کافی شہوات

لے گوئے کی مشہور و معروف تصنیف ایک ڈراما ہے جس میں شاعر نے حکیم فورسٹ اور شیطان کے عہد و پیمان کا قدیم روایت کے پرائے میں بیان کیا ہے۔ اور انسان کے اسکا کافی نشوونما کے تمام مارج اس خوبی سے بتائے ہیں۔ کہ اس سے بعد کہ کمال فن خیال میں نہیں آ سکتا۔ ۱۲

میں پڑا ہوا تو لے کر تخیل تک پہنچ سکتا ہے جس پر آپ اپنے مطالعہ کرنے والوں کو اپنے سادہ طریقہ سے لے جانے کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ کتاب محض اُن کے لئے ہے جو اپنی خودی کو اولیٰٰنا مصروف کرنے کے شغل سے کافی واقف ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اسے ایک فریب سے دوسرے تک لے جانے کے لئے ذریعہ ایمان بناتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تمام انسانی دنیا کے جذبات کی غایت بلندی سے لے کر جگمگ و تاریک شکون تک تابانی کر لی ہے۔ آپ کے معاملہ میں نہایت وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ دست از یک بندنا افتاد بند در اور ہم ہیں کہ نہ آن محسوس کیا ہے۔ اور نہ اتنا مشاہدہ کیا ہے اس لئے ہم کو اس اعلیٰ روحانی دنیا میں رہنے کی زجرات ہی اور نہ قابلیت ہی رکھتے ہیں۔ مگر وثوقاً اس میں تفلک کرتے ہیں۔

میں جو کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شاعری کے اشارات قلمبند کر دوں۔ اس امید میں کہ بعض لوگ جو میرا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو اس عجیب و غریب کتاب کو مجموعی حیثیت سے مطالعہ کرنے کی طرف راغب ہوں گے۔ یہ اس قابل ہے کہ اقبال کی بابت اور زبردست شخصیت سے تعارف کرا دے۔ یہ مسئلہ ہے کہ جن قدر سخت تکالیف ہوتی ہیں۔ اتنی ہی عظیم ان کا اجر ہوتا ہے جیسا کہ عنبر ہوا نسر میں نے کہا ہے۔۔۔

اقبال کے لئے خود شعوری و انفرادیت ہی اصل اصول ہے۔ وہ ہمیشہ علم ذات و اثبات خودی اور ارتقا نفس کا سبق دیتا ہے۔ اس کا مقصد حیات عمل ہے جس کا انجام روحانی اور اخلاقی قوت ہے۔ جو ضبط نفس و اطاعت سے نشو و نما پاتی ہے۔ ہم مادہ کو تسخیر کرنے کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور پُر جدت زندگی اور وقت کے فضائی تصور کے بعد غیر فانی زندگی حاصل کرتے ہیں۔

زندگی

پہریدم از بلند نگاہ حیات چیست؟ (۱) گفتائے کہ تلخ تر او کھو تر است

گفتم کہ گرمک است و ز گل سرپوی زند
گفتا کہ شعله ز او مثال سمندر است
گفتم کہ شد بظرت خلے نہاد اند
گفتا کہ خیر ادنشناسی ہمیں شتر است
گفتم کہ شوق سیر نبردش بمنز لے
گفتا کہ منزلش بہ ہمیں شوق مضمر است
گفتم کہ خالی است و نجاش ہی دہند
گفتا چو داز خاک شکاف گل نمر است

۲

گدائے جلوہ رفتی بر سید طرد
کہ جان تو ز خود نامحرمة ہست
قدم در جستجوی آدھے زن
خدا ہم در تلاش آدھے ہست

۳

میا را بزم بر ساحل کہ تہجا
فوائے زندگانی نرم خیز است
بدریا غلط و باموجش در آویز
حیات جاوداں اندر شیعہ است

۴

دل من راز داں حبیب و جان است
نہ پنداری اہل برہمن گران است
چہ غم گر یک جان گم شد ز چشم
ہنوز اندر ضمیرم صد جہان است

۵

جہانِ ما کہ پایا نے ندارد
چو ماہی دریم ایام غرق است
یکے بردل نظر و اکن کہ بینی
ہیم ایام در یک جام غرق است

۶

اے برادر من ترا از زندگی دادم نشان
خواب را مرگ سبک داں برگ را خواب گراں

۷

می خورد هر ذره ما بیج و تاب محشر در هر دم ما مضر است
با سکن در خضر و ظلمات گفت مرگ مشکل زندگی شکل تراست

۸

حیات جاوید

گداں مبر که بپای رسید کارمغان بیزار باد نه خورده در گناہ است
چمن خوش است و کین چون تو از لبست قباے زندگی کش از دم سبا چاک است
اگر ز نمر حیات آگهی مجھے دیگر دلمے که از خلش خار آرزو پاک است

بخود خویده و محکم چو کوساراں زی
چو خس موی که بر آئین شعله میاک است

۹

بش زار نالید ابر بهار که این زندگی گریه پیهم است
در خشد برق سبک سیر و گفت خطا کرده خنده یک دم است
ندانم بگلشن که برد این خبر سخنها زان گل و شبنم است

زندگی و عمل

(در جواب نظم لانا موسوم به سوالات)

ساحل افتاده گفت گرچه بے زلیتم هیچ و معلوم شد آه که من چیستم
موج ز خود رفته تیر خرا مید و گفت هستم اگر می روم گر نروم نیستم

۱۱

نوائے وقت

خورشید بد امانم، انجم بگریبانم در من نگری پیچم، در خود نگری جانم
در شہر و بیابانم در کاخ و شبستانم من در دم و در نامم من عیش فراوانم
من تیغ جہاں سوزم من چشمہ جہانم

چنگیزی و تیموری مشتے ز غبار من ہنگامہ افرونگی یک جستہ شرار من
انسان و جہاں او نقش و نگار من خون جگر مرداں سامان بہار من
من آتش سوزانم من روضہ وضو من

آلودہ و سیارم این طرفہ تماشاییں در بادۂ امروزم کیفیتِ فرداییں
پنہاں بہ ضمیر من صد عالم و غائبیں صد کوبِ غلطاں میں صد نیدِ خضرائیں

من کسوت انسانم پیراہن یزدانم
تقدیرِ فسوں من تدبیرِ فسوں من تو عاشقِ یلایں من دشتِ جنوں تو
چوں روانِ پاکم از چنڈاں چکون تو تو رازِ درون من من رازِ درون تو

از جہاں تو پیدائم در جہاں تو پنہانم
من رہ تو منزل من منزوع و تو محال تو سازِ صد آہنگے تو گر می این محفل
آوارہ آب و گل! در بابِ مقامِ دل گنجیدہ بہ جلے میں این عظم بے ساحل
از موج بلند تو سر بہ زدہ طوفانم

۱۲۔ سرورِ انجم

ہستی و نظام ما ہستی و خواہم ما
 گزشتہ بیہ مقام ما زندگی و دواہم ما
 دورِ فلک بیکام مانے نکریم و مے رویم
 جلوہ گاہ شہود را بُت کدہ نمود را
 رزم نبود و بود را کشمکش وجود را
 عالم و بیوز و دوارے نکریم و مے رویم
 گرمی کمار زار را خانی پختہ کار را
 تاج و سریر واد را خواری شہر پار را
 بازی روزگار مانے نکریم و مے رویم
 خواجہ ز سروری گذشت بندہ ز چاکری گذشت
 زاری و قیصری گذشت دورِ سکندری گذشت
 شیوہ بت گری گذشت مانے نکریم و مے رویم
 خالِ خموش و درخروش مست نہاد و سخت کوش
 گاہ پرہیزم نا و نوش گاہ جنازہ بردش
 میرجاں و سفند کوش مانے نکریم و مے رویم
 تو پر طلسم چون و چند عقل تو در کشادہ بند
 مثل غزالہ در کند ناز ز بلون و در و مند

ماہ نشین بلسدے نگیم وے رویم
 پرودہ چرا بہ طور چیست؟ اہل علوم و نور چیست
 چشم و دل شور چیست؟ فطرتِ ناب و چیست
 ایں ہمہ زدہ در چیست ہے نگیم وے رویم
 بیش تو نزد ما کے سال تو بیش ما دے
 لے بکنار تو تے ساختہ بہ شبخے
 ماہ تلاش علمے نگیم وے رویم

آخر حصہ کا عنوان نقشِ فرہنگ ہے۔ جس میں مشرقی ناظر کے لئے اہم ترین مغربی تخیل کی توضیح
 شاعر کے نقطہ نظر سے کی گئی ہے۔ (اور مغربی ناظر کے لئے) اپنے آپ کو اس طرح مشاہدہ کرنا جس
 طرح اُس کو دوسرے کرتے ہیں۔ بہت بہتر ہے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صحیح پیام کو دل سے
 لگائیں۔ جس میں اقبال خشک عقلی زنجیروں کو اتار پھینکیں اور ہماری حیات و محبت کی اندرونی دنیا
 میں ظاہر ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔

۱۳۱

دانش اندوختہ دل ز کف انداختہ
 آہ زان فخر گراں مایہ کہ در باخشتہ
 حکمت و فلسفہ کا بے است کہ پائش نیست
 سبیلی عشق و محبت بر دبستانِ نبین
 بیشتر را و دل مردم بیدار زند
 فتنہ نیست کہ چشمِ سخیل دانش نیست
 دل زنا ز خشک او تو پیدای نرسد
 لذتے دلخوش غمہ پنهان نیست
 دشت و کسار لذت و غمہ الے نافرست
 طوفِ گلشن زد و یک گل برگریبان نیست
 چاہد ایں است کہ از عشق کشا وے طلبیم

پیش او سجدہ گزاریم و مرادے طلیم

چشم بکشتائے اگر چشم تو صاحب نظر است
زندگی در پے تعمیر جہاں دگر است

زندگی جوئے رواں است و رواں خواہد بود ایں لئے کہنہ جہاں است و جہاں خواہد بود
آنچہ بود است و بنیادِ زریاں خواہد رفت آنچہ بائست و نبود است سہا خواہد بود
عشق از لذتے دیدار سرا پا نظر است حسن مشتاق نمود است و عیاں خواہد بود
آن زینے کہ بود گریہ خونیں زودہ ام اشک من در جگرش لعل گراں خواہد بود

مژدہ صبح دریں تیرہ شبانم دادند
شمع کشتند و ز خورشید نشانم دادند

اقبال ادلے ادلے سیاسی واقعات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی جمعیت الاقوام کے متعلق مسطور خاص اس کا اپنا ہی رنگ رکھتی ہیں۔

۱۴

جمعیت الاقوام

برقہ تاروشِ رزم دینِ جرم کمن درو مند ان جہاں طرح نوانداختہ اند
من ازیں بیش ندانم کہ کفنِ دوزخے چند بہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند

۱۵

فلسفی را با سیاست دان بیک میزان سنج چشم آن خورشید کو روی دیدہ ایں بے نئے

مگر فلسفی بذات خود اثر کن چو میں سنتے ہیں خاص کر سبک گل جس کے بلند پرواز دماغ کو کہا جاتا ہے۔ "مالکیاں کز زور متی خواب گیر دے خروس" مثلاً مصنف کا طریقہ جسے اپنے مسلمان ناظرین کو مغربی فلسفہ سے آشنا کرنے کی خاطر اختیار کیا ہے۔ شوپن مار اور نیٹشٹا کے متعلق اس کے کلام کو پیش کرتا ہوں۔

۱۶ شوپن مار و نیٹشٹا

مرغے ز آتش یاز بسیر چمن بیدید	خارے ز شلغ گل بہ تن ناز کش غلید
پگفت فطرت چمن روزگار	از درد خویش و ہم ز غم دیگران تپید
داغے ز خون بگینے لالہ را شمر و	اندر طلسم غنچہ فریب بہار دید
گفت اندریں سر کنہ بائش متادہ کج	صبحے کہا کہ چرخ در و شام مانہ چید
تا لید تا بحوصلہ آں فواہر از	خون گشت نغمہ زرد و شمش فرو چکید
شور فغاں او بدل ہر دے گرفت	بانوک و خویش خار ز اندام او کشید
گفتش کہ سود خویش ز حیب زیاں برد	گل از شگاف و سینہ ز رباب آفرید

دراں ز درد ساز اگر خستہ تن شوی

خوگر بہ خار شو کہ سراپا چمن شوی

حالانکہ اقبال بصمیم قلب نیٹشٹا کے ارادہ قوت سے متفق ہے۔ اس کا نظریہ کہ اسلام ایک خیالی جماعت تصور کیا گیا ہے۔ جو خدائی اور جمہوری سلطنت ہے۔ اس کا "دیوانہ بکار تیشہ گر رسید" سے مقابلہ کرتا ہے جسے وہ شاید غیر واجباتہ ایک دہر تصور کرتا ہے۔

۱۹۱۶ء میں ایک مضمون بعنوان "جمہوریت اسلام" "نیو ایر" اخبار (باقی اگلے صفحہ)

۱۷ نیشٹا

گر نوا خواہی ز پیش او گریز در نئے کلکش عزیز ندر است
نیشتر اندر دل مغرب فشرود دستش از خون جلیپا احمر است
آئکہ بر طرح حرم بت خانہ ساخت قلب او مومن دماغش کافر است
خویش را در آں نمرود سوز ز آئکہ بستان خلیل از آذر است

میں خیال کرتا ہوں کہ یہ ناسب ہوگا کہ مصنف پیغام (اقبال) کو بحیثیت زندہ مسلمان کے بیان کروں۔ واقعی کوئی بھی جدید فلسفی نہیں جس سے اسے اتنی ہمدردی ہے جتنی بدگسان جس کی تعظیم کو ان بطور میں بیان کرتا ہے۔

۱۸

(بقیہ حاشیہ ص ۱۹۱) میں لکھا جس میں آپ نے نیشٹہ سے اس سلسلہ میں اختلاف ظاہر کرتے ہوئے یورپ کی بہت کابھی نقشہ پیش کیا ہے۔ وہ بڑا۔ مغربی جمہوریت کو معاشرتی بد امنی اور فساد کے خطرہ میں پناہ دیتی تھی ہے جو محض مغربی مجالس کی اقتصادی حیات جدید سے وجود میں آئی ہے۔ نیشٹہ تاہم جمہوری حکومت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور عام طبقہ سے ناامید نظر آتا ہے۔ وہ تمام اعلیٰ تہذیب کو حکومت نیشٹہ کی تربیت و ترقی پر بنا کرتا ہے مگر کیا عام انسان کلی طور پر اسی طرح ناامید ہے؟ جمہوریت اسلام ایزادی اقتصادی عصر سے پیدا نہیں ہوئی یہ ایک روحانی اصول اس فزیت پر مبنی ہے کہ بنی نوع انسان مستور حکومت کا مرکز ہے جس کی ممکنات ایک خاص قسم کے عمل سے پیدا کی جاسکتی ہیں۔ اسلام نے عوام میں سے بہترین حیات و عمل کی ہستیاں پیدا کی ہیں۔ پھر کیا جمہوریت ابتدائے اسلام نیشٹہ کے نظریات کا عملی بطلان نہیں ہے؟

اے نیشٹہ نے مسیحی فلسفہ اخلاق پر زبردست حملہ کیا ہے۔ اس کا دماغ اس واسطے کافر ہے کہ وہ خدا کا منکر ہے۔ بعض اخلاقی نتائج اس کے افکار مذہب اسلام کے بہت سے قریب ہے۔ قلب او مومن دماغش کافر است“ نبی کریم نے اس قسم کا جملہ امیتہ بن ملت (عرب شاعر) کی نسبت کہا تھا: ”أَمَّنْ لِّسَانُهُ دَغْفَرٌ قَلْبُهُ“ یعنی زبان سے مومن ہے اور دل سے کافر ہے۔“ ۱۲

پیغام برگسان

تاہر تو آشکار شود راز زندگی خود را جدا از شعلہ مثال شرر مکن

بہر نظارہ جز نگہ آشنا میار در مرز و بوم خوچوں غریبیں نذر مکن

نقشہ کہ بستہ ہمہ اہام باطل است

عقل بہم رساں کہ ادب خودہ دل است

ظریف اور دل کش تنقید کے تدروان خاصہ سامان تفریح پائیں گے بشما آئین شائین کے متعلق
”کردہ زردوشتنے ز نسل موٹنی دماروں ظہور آ یا بین کے متعلق جو قیصر ولیم کو غلبہ اشتراکیت کا
دعوت کرتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ لوگوں نے مہمن ایک آقا کا دوسرے سے تبادلہ کر لیا ہے ۔

نماند ناز شیریں بے خریدار اگر خسرو نباشد کوہن ہست

”قسمت نامہ سرایہ دار و مزدور اور نوائے مزدور کے عنوان سے نظام ہر تو ہے کہ اقبال دل و
جان سے مزدور کا طرفدار ہے ۔ یہاں نوائے مزدور کے اقتباس پر اتفاق کیا جاتا ہے ۔

۱۹

زُرد بندہ کہ پاس پوش و محنت کش نصیب خواہ ناکردہ کا درخت حمیر

ز دغے فشانی من محل خاتم والی ز اشک کو کوکب من گو ہر ستام امیر

بطون شمع چو پرواز زمیتن تاکے

ز خولش یاس ہمہ بیگانہ زمیتن تاکے

یہ بابیں کیا جا چکے ہیں کہ وہ اصول جو فلسفہ میں عقائیت کے خلاف چلتا ہے ۔ سیاسیات
میں بھی سلطنت کے خلاف چلتا ہے ۔ اتہاد و اعتدال قوم پرست اقبال کو اپنے مطالب کے مطابق
بحوالہ پیش کر سکتے ہیں جیسے فرقہ سائنڈکلسٹ برگسان کا حوالہ دیتا ہے مگر روح حیات بھونکنے

دلے عمل کو لغو تحریک پر بنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اقبال کلمہ کھلا ضبط نفس کو بیان کرتا ہے۔ جو خود شعوری کی اعلیٰ شاہ ہے۔ اور نیالی آدمی میں عقل اور فہم ایک ہی ہو جاتے ہیں یقین رکھنا چاہئے کہ یہ اس کے نقاد کی تسلی نہیں کہے گا۔ جو اس کے نظریات کے استعمال کو کافی ممانعت سے جانتے ہیں۔ ان کو اس کا ”خطاب بہ انگلستان“ پڑھنا چاہئے ۵

۲۰ خطاب بہ انگلستان

شرقی بادہ چشیدارست: مینے فرنگ
عجیہ نیست اگر تو بہر دیرینہ شکست
نکر زار دژ او شیدوۂ تدبیر آموخت
جوش ز دغول بہر گزند تقدیر پرست
ساقیاتنگ دل از شورش مستان نشوی
خود تو انصاف بہ ایں ہمہ نگامہ گزشت
بوسے گل خود بہرین راہ نماشد ز نغمت
ورنہ بیل چہ خبر داشت کہ گلزار سے ہست

(اسلامیکا، جرمیجی)

(مترجم مولوی محمد عبداللہ صاحب اسلامیکا لکھنؤ)

فلسفہ سخت کوشی

علامہ سراقبال کا ایک مضمون

اردو میں پہلی مرتبہ

(از جناب چراغ حسن حسرت)

محترمی واکٹر نکلسن!

شیفیع کے نام آپ نے جو مکتوب تحریر فرمایا ہے۔ اُس سے مجھے یہ معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ اسرار خودی کا ترجمہ انگلستان میں قبول عام حاصل کر رہا ہے۔ جنس انگریز تنقید نگاروں نے اس سطحی تشاہد اور تماثل سے جو میرے اور نیشے کے خیالات میں پایا جاتا ہے۔ دھوکا کھایا ہے۔ اور غلط راہ پر پڑ گئے ہیں۔ ”وی اتھیم“ والے مضمون میں جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں وہ بہت حد تک حقائق کی غلط فہمی پر مبنی ہیں لیکن اس غلطی کی ذمہ داری صاحب مضمون پر عائد نہیں ہونی اُس نے اپنے مضمون میں میری جن نظموں کا ذکر کیا ہے۔ اگر اُسے اُن کی صحیح تاریخ اشاعت کا بھی علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میری ادبی سرگرمیوں کے نشو و ارتقاء کے متعلق اُس کا نالو یہ نگاہ بال مختلف نظر آتا۔

وہ انسانِ کامل نے متعلق میرے خیال کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اُس نے غلط بحث کر کے میرے انسانِ کامل اور جبرینِ فکر کے فوق الانسان کو ایک ہی چیز فرض کر لیا ہے میں نے آج سے تقریباً بیس سال قبل انسانِ کامل کے مقصوفانہ عقیدے پر قلم اٹھایا تھا۔ اور یہ

و زمانہ ہے۔ جب نہ تو نیٹے کے عقائد کا غلبہ میرے کانوں تک پہنچا تھا۔ نہ اُس کی کتابیں میری نظروں سے گزری تھیں۔ مضمون ”انڈین اسی کیوری“ میں شائع تھا۔ اور جب سن ۱۹۰۷ء میں میں نے ”ایرانی الملیات“ پر ایک کتاب لکھی۔ تو اُس مضمون کو اُس میں شامل کر دیا گیا۔

انگریزوں کو چاہئے کہ میرے خیالات کو سمجھنے کے لئے جرمن مفکر کے بجائے اپنے ایک ہم وطن فلسفی کے افکار کو رہنما بنائیں۔ میری مراد ایگنڈنڈر سے ہے جس کے گلاسکو والے خطبات پچھلے سال شائع ہو چکے ہیں۔ ان خطبات میں اُس نے ”خدا اور الوہیت“ کے عنوان سے جواب لکھا ہے۔ وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ صفحہ ۳۶۷ پر لکھتا ہے:-

”گویا ذہن انسانی کے نزدیک الوہیت دوسری اعلیٰ تجربی قوت ہے۔ جسے کائنات عالم وجود میں لانے کی سعی کر رہی ہے۔ قیاس و اجتہاد کی رہنمائی سے ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ بطن گیتی میں اس قسم کی ایک قوت موجود ہے۔ لیکن ہم نہیں جانتے۔ کہ وہ قوت کیا ہے۔ ہم نہ تو اُسے محسوس کر سکتے ہیں نہ ہمارا ذہن اُس کے تصور پر قادر ہے۔ انسان ابھی تک ایک نامعلوم خدا کے لئے قربان گاہیں تعمیر کر رہا ہے۔ یہ معلوم کرنا کہ الوہیت کیا چیز ہے۔ اُس کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ اُس صورت میں ممکن ہے کہ ہم خدا بن جائیں“

ایگنڈنڈر کے خیالات میرے عقائد کی نسبت زیادہ جسارت آمیز ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جذبہ الوہیت جاری و ساری ہے۔ لیکن میں ایگنڈنڈر کی طرح یہ نہیں مانتا کہ یہ قوت ایک ایسے خدا کے وجود میں جلوہ آرا ہوگی۔ جو وقت کا تابع ہوگا۔ اس باب میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قوت ایک اکمل و اعلیٰ انسان کے پس کیہ خاکی میں ظاہر ہوگی۔ خدا کے متعلق ایگنڈنڈر کا عقیدہ میرے عقیدے سے مختلف ہے۔ لیکن اگر انگریز ان جدوی اختلافات سے قطع نظر کہ انسان کامل کے تخیل پر اپنے ایک ہموطن مفکر کے افکار کی روشنی میں نظر ڈالیں تو انہیں یہ عقیدہ اس قدر اجنبی اور غیر مانوس

نہیں معلوم ہوگا۔

مجھے مسٹر وکٹسن کی تنقید بدرجہ غایت دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں۔

(۱) مسٹر وکٹسن کے نزدیک میں نے اپنی نظموں میں جسمانی قوت کو مقہور آماں قرار دیا ہے (انہوں نے مجھے ایک مکتوب لکھا ہے جس میں یہ خیال ظاہر کیا ہے) انہیں اس بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے میں روحانی قوت کا تو قائل ہوں لیکن جسمانی قوت پر یقین نہیں رکھتا۔ جب ایک قوم کو حق و صداقت کی حمایت میں دعوت پیکار دی جائے تو میرے عقیدے کی رو سے اس دعوت پر بیک کھنا اس کا فرض ہے لیکن میں اُن تمام جنگوں کو مردود سمجھتا ہوں جن کا مقصد محض کشور کشائی اور ملک گیری ہو۔

مسٹر وکٹسن نے صحیح فرمایا ہے۔ کہ جنگ خواہ حق و صداقت کی حمایت میں ہو خواہ ملک گیری اور فتح مندی کی خاطر تباہی اور بربادی اُس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس لئے اس کے استیصال کی سعی کرنا چاہئے۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ معاہدے، لیکس، پینچائیس اور کانفرنس استیصالِ حرب نہیں کر سکتیں اگر ان مساٹی میں ہمیں پیش از پیش کامیابی حاصل ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کل مستعمر جن ملوکوں کو تمدن و تہذیب میں اپنا مسر نہیں سمجھتے انہیں اپنے سہام جو رونعدی کا شکار بنانے کے لئے زیادہ پُر امن وسائل اختیار کر لیں گی بحقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو ہمارے معاشری مسائل کی پیچیدگیاں سلجھائے ہمارے تنازعات کا فیصلہ کرے اور بین المللی اخلاقی کی بنیاد مستحکم و استوار کر دے۔ پروفیسر میکنزی کی کتاب "انٹروڈکشن ٹو سوشیا ل جی" کے یہ دو آخری پیرا گراف کس قدر صحیح ہیں۔ میں انہیں یہاں لفظ بہ لفظ نقل کر دیتا ہوں۔

"کامل انسانوں کے بغیر سوسائٹی معراج کمال پر نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس عرض کے لئے محض

نہ فان اور حقیقت آگاہی کافی نہیں۔ بلکہ میمان اور تحریک کی قوت بھی ضروری ہے جسے یوں کہنا چاہئے کہ یعمہ حل کرنے کے لئے ہم نور و حرارت دونوں کے محتاج ہیں۔ غالباً عہد حاضرہ کے معاشرتی مسائل کا فلسفیانہ فہم و ادراک بھی وقت کی اہم ترین ضرورت نہیں۔ ہمیں معلم بھی چاہئے اور پیغمبر بھی ہمیں آئی رسکن یا کارائن یا ناسٹائی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جو ضمیر کو زیادہ متشدد اور سخت گیر بنانے اور فرائض کے دائرے کو زیادہ وسیع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ غالباً ہمیں ایک مسیح کی ضرورت ہے۔ یہ قول صحیح ہے کہ عہد حاضرہ کے پیغمبر کو محض ”بیابان کی صدا“ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ عہد حاضرہ کے ”بیابان“ آباد شہروں کے گلی کوچے ہیں۔ جہاں ترقی کی مسلسل پیہم جدوجہد کا بازار گرم ہے۔ اس عہد کے پیغمبر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسی ہنگامہ زار میں وعظ و تبلیغ کرتے۔ غالباً ہمیں پیغمبر سے بھی زیادہ عہد نو کے شاعر کی ضرورت ہے۔ یا ایک ایسے شخص کا وجود ہمارے لئے مفید ثابت ہوگا۔ جو شاعری اور پیغمبری کی دو گونہ صفات متصف ہو۔ عہد ماضی کے شاعروں نے ہمیں فطرت سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے ہمیں اس قدر شرف نگاہ بنا دیا ہے کہ ہم مظاہر فطرت میں انوار بانی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں لیکن ہم ابھی ایک ایسے شاعر کے منتظر ہیں جو ہمیں اسی وضاحت کے ساتھ پکیر انسانی میں صفات الہی کے جلوے دکھا دے۔

ہائے نے از راہِ نفس اپنے آپ کو ”روح القدس کا سپاہی“ کہا تھا۔ ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو درحقیقت روح القدس کا سپاہی ہو۔ جو اس حقیقت پر ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہمارے بلند ترین نصب العین روزمرہ کی زندگی میں پورے ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس زندگی کو ترقی دینے کی سعی کی جائے تو ہمیں محض راہبانہ ریاضت اور نفس کشی ہی کا موقع نہیں ملے گا۔ بلکہ ایسا ارفع و اعلیٰ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ جو تمام خیالات، تمام جذبات اور تمام مسرتوں کو ترقی کے بلند مقام پر پہنچا سکتا ہے۔“

انگریزوں کو چاہئے کہ اس نوع کے خیالات کی روشنی میں انسان کامل کے متعلق میرے افکار کا مطالعہ کریں۔ ہمارے مہذہ اور پنچائتیں جنگ و پیکار کو صفحہ حیات سے محو نہیں کر سکتیں۔ کوئی بلند مذہب شخصیت ہی ان مصائب کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اور اس شعر میں نے اُسی کو مخاطب کیا ہے۔

باز در عالم بیار ایام صلح جنگ جو یاں را بدہ پیغام صلح

(۲) مسٹر وٹسن نے آگے چل کر میرے ”فلسفہ سخت کوشی“ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس باب میں جو کچھ فرمایا ہے۔ اُس کا مدرا علیہ وہ خیالات ہیں جو میں نے حقیقت کے متعلق اپنی نظموں میں ظاہر کئے ہیں۔ میرے عقیدے میں حقیقت ایسے اجزاء کا مجموعہ ہے جو تصادم کے واسطے سے ربط و امتزاج پیدا کر کے ”کل“ کی صورت میں تبدیلی کی سعی کر رہے ہیں۔ اور یہ تصادم لامحالہ اُن کی شیرازہ بندی اور ارتباط پر منتج ہوگا۔ اور اصل بقائے شخصی اور زندگی کے علو و ارتقاء کے لئے تصادم نہایت ضروری ہے۔ نیشے بقائے شخصی کا منکس ہے جو شخص حصول بقاء کے آرزو مند ہیں وہ اُن سے کہتا ہے: ”کیا تم ہمیشہ کے لئے زلنے کی پشت کا بوجھ بنے رہنا چاہتے ہو؟“ اُس کے قلم سے یہ الفاظ اس لئے نکلے ہیں کہ زمانے کے متعلق اُس کا تصور غلط تھا۔ اُس نے کبھی مسئلہ زمان کے اخلاقی پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بخلاف اُس کے میرے نزدیک بقا انسان کی بلند ترین آرزو اور ایسی متاعِ گراں مایہ ہے جس کے حصول پر انسان اپنی تمام قوتیں مرکوز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں عمل کی تمام صورت و اشکال مختلفہ کو جن میں تصادم و پیکار بھی شامل ہے۔ ضروری سمجھتا ہوں۔ اور میرے نزدیک اُن سے انسان کو زیادہ استحکام و استقلال حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی خیال کے پیش نظر میں نے سکون و جمود اور اس نوع کے تصوف کو جس کا دائرہ محض قیاس آرائیوں تک محدود ہو۔ مردود قرار دیا ہے۔

میں تصادم کو سیاسی حیثیت سے نہیں بلکہ اخلاقی حیثیت سے ضروری سمجھتا ہوں۔ حالانکہ

باب میں نیشے کے خیالات کا مدار غالباً سیاست ہے۔ جدید طبیعیات سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مادی قوت کے جزو لا یتجزی نے ہزار ہا سال تک ارتقائی مارچ طے کرنے کے بعد موجودہ صورت اختیار کی ہے پھر بھی وہ فانی ہے اور اسے مٹا دیا جاسکتا ہے۔ قوت ذہنی یا یوں کہہ لیجیے کہ جسم انسانی کے ذرہ یا پرانوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ صدا برس کی مسلسل جدوجہد اور تصادم و پیکار کے بعد وہ موجودہ صورت تک پہنچا ہے۔ پھر بھی عوارض ذہنی کے مختلف مغز سے اُگی بے ثباتی اور عدم استحکام ظاہر ہے۔ اگر وہ بدستور قائم و باقی رہنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ ماضی کے جس عبرت کو فراموشی نہیں کر سکتا۔ اُسے لامحالہ ان قوتوں سے اپنے قیام کی خاطر استمداد کرنی پڑے گی۔ جو آج تک اُس کے استحکام کی ضامن رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ فطرت کا ارتقاء ان قوتوں میں اصلاح کر دے۔ یا اُن میں سے بعض کو (مثلاً تصادم اور جنگ و پیکار کو جو استحکام کے قوی عوامل میں سے ہیں) جو اس کے ارتقاء کی گھیل بنی رہی ہیں۔ بالکل مٹا دے۔ اور اس کے استحکام و بقاء کی خاطر بعض ایسی قوتیں عرصہ شہود میں لے آئے جن سے انسان آج تک نا آشنا رہا ہے لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس باب میں کسی نصب العین کا پرستار نہیں ہوں۔ اس لئے میرے نزدیک اس نوع کے انقلاب کا زمانہ ابھی بہت دور ہے۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ یورپ کی جنگ عظیم میں انسان کی بصیرت و موعظت کا جو سرمایہ نہاں ہے وہ اس سے عرصہ دراز تک متمتع نہ ہو سکے گا۔

ان سطور سے واضح ہو گیا ہے کہ میں نے محض اخلاقی زاویہ نگاہ سے تصادم و پیکار کو ضروری قرار دیا ہے۔ افسوس ہے کہ مسٹر ڈکنسن نے "فلسفہ سخت کوشی" کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ (۳) مسٹر ڈکنسن نے آگے چل کر میرے فلسفے کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے عالمگیر ہے لیکن باعتبار اطلاقی و انطباقی مخصوص و محدود۔ ایک حیثیت سے ان کا ارشاد صحیح ہے! انسانیت کا نصب العین شعر و فلسفہ میں عالمگیر حیثیت سے پیش کیا گیا ہے لیکن اگر اسے موثر نصب العین بنانا اور عملی زندگی میں بروئے کار لانا چاہیں تو آپ شاعروں اور فلسفیوں

کو اپنا مخاطب اولین نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور ایک ایسی مخصوص سوسائٹی تک اپنا دائرہ مخالفت محدود کر دیں گے۔ جو ایک مستقل عقیدہ اور معین راہیں رکھتی ہو، لیکن اپنے عملی نمونے اور ترغیب و تبلیغ سے ہمیشہ اپنا دائرہ وسیع کرتی چلی جائے میرے نزدیک اس قسم کی سوسائٹی اسلام ہے۔

اسلام ہمیشہ رنگ و نسل کے عقیدے کا جو انسانیت کے نصب العین کی راہ میں سب سے بڑا سنگ گراں ہے۔ نہایت کامیاب ثابت رہا ہے۔ رہنما کا یہ خیال غلط ہے۔ کہ سائنس اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دراصل اسلام بلکہ کائنات انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے۔ اور جو لوگ نوع انسان سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کا فرض ہے۔ کہ ہمیں اس احترام کے خلاف ظلم جہاد بلند کر دیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ قومیت کا عقیدہ جس کی بنیاد نسل یا جغرافیہ حدود و ملک پر ہے۔ دنیا کے اسلام میں اینٹلار حاصل کر رہا ہے۔ اور مسلمان عالمگیر اخوت کے نصب العین کو نظر انداز کر کے اس عقیدے کے قریب میں مبتلا ہو رہے ہیں جو قومیت کو ملک و وطن کی حدود میں مقید رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لئے میں ایک مسلمان اور ہمدرد نوع کی حیثیت سے انہیں یہ یاد دلانا سب سمجھتا ہوں کہ ان کا حقیقی فرض سارے بنی آدم کی نشو و ارتقا ہے۔ نسل اور حدود ملک کی بنیاد پر قبائل اور اقوام کی تنظیم حیات اجتماعی کی ترقی اور تربیت کا ایک وقتی اور عارضی پہلو ہے۔ اگر اُسے یہی حیثیت دی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن میں اس چیز کا مخالف ہوں کہ اسے انسانی قوت عمل کا مظہر اتم سمجھ لیا جائے۔

یہ درست ہے۔ کہ مجھے اسلام سے بے حد محبت ہے لیکن مسٹر وکٹسن کا یہ خیال صحیح نہیں کہ میں نے محض اس محبت کے پیش نظر مسلمانوں کو اپنا مخاطب ٹھہرایا ہے بلکہ دراصل ملی حیثیت سے میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کہ ایک خاص جماعت یعنی مسلمانوں کو اپنا مخاطب قرار دیا جائے۔ کیونکہ تنہا یہی جماعت میرے مقاصد کے لئے موزوں واقع ہوئی ہے مسٹر وکٹسن کا یہ

خیال بھی تسامح سے خالی نہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روح کسی خاص گروہ یا شخص سے ہے۔ اسلام تو
سکانت انسانیت کے اتحاد عمومی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے تمام جمہوری اختلافات سے قطع
نظر کر دیتا ہے اور کہتا ہے:

تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ

میرے خیال میں مسٹر وکٹسن کا ذہن ابھی تک یورپ والوں کے اس قدیم عقیدے سے آزاد
نہیں ہوا کہ اسلام متافکی اور خون ریزی کا درس دیتا ہے۔ دراصل خدا کی ارغی ہاوشاہت صوفیوں
کے لئے مخصوص نہیں۔ بلکہ تمام انسان اُس میں داخل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وہ نسل اور قومیت کے
بتوں کی پریشانی ترک کر دیں۔ اور ایک دوسرے کی شخصیت تسلیم کریں۔ انجینس جگمباریاں اس
قسم کے ہونے جن کا ذکر مسٹر کینز نے کیا ہے۔ ملکیت خواہ وہ جمہوریت کی ہی قیاس پوشیدہ یوں
نہ ہو۔ انسان کو فخر و فلاح سے آشنا نہیں کر سکتی۔ بلکہ انسانی فلاح تمام انسانوں کی مساوات
اور حریت میں پنہاں ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ کہ سائنس کا محل استعمال قطعی طور پر
بدل دیا جائے اُن خفیہ سیاسی منصوبوں سے احتراز کیا جائے جن کا مقصد بھی یہ ہے کہ کمزور و
زبون حال یا ایسی اقوام جو عیاری اور جلد گری کے فن میں چنداں مہارت نہیں رکھتیں صفحہ ہستی
سے محبت و نابود ہو جائیں۔ مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ مسلمان بھی دوسری قوموں کی طرح
جنگ کرنے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی فتوحات کی ہیں۔ مجھے اس امر کا بھی اعتراف ہے کہ ان کے
بعض ذافہ سالار ذاتی خواہشات کو دین و مذہب کے لباس میں جلوہ گر کرنے رہے ہیں لیکن
مجھے پوری یقین ہے کہ کشور کشائی اور ملک گیری ابتدائے اسلام کے مقاصد میں داخل نہیں تھی۔

اسلام کو جو انسانی اور کشور کشائی میں جو کامیابی ہوئی ہے میرے نزدیک وہ اس کے مقاصد کے
حق میں بے حد ضرورتی۔ اس طرح وہ اقتصادی اور جمہوری اصول نشوونما پاکستان کے جن کا ذکر قرآن کریم اور

احادیث نبوی میں جا بجا آیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں نے ایک عظیم انسان سلطنت قائم کر لی لیکن ساقط ہے ان کے سیاسی نصب العین پر بغیر اسلامی رنگ چڑھ گیا۔ اور انہوں نے اس حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں کہ اسلامی اصولوں کی گہرائی دائرہ کس قدر وسیع ہے۔

اسلام کا مقصد یقیناً یہ ہے کہ دوسری قوموں کی جداگاہ حیثیت مٹا دے اور انہیں اپنے اندر جذب کر لے۔ بلکہ صرف اسلام کی سیدھی سادھی تعلیم جو انبیاء کے دقیق اور پیچیدہ مسائل سے پاک اور عقل انسانی کے عین مطابق واقع ہوئی ہے۔ اس عقدہ کی گرہ کشائی کر سکتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں ایسے اوصاف پنہاں ہیں جن کی بدولت وہ کامیابی کے باوجود ہلکا پھلکا نہ ہوگا۔ ذرا چین کے حالات پر نظر ڈالئے۔ جہاں کسی سیاسی قوت کی پشت پناہی کے بغیر اسلام کے تبلیغی مشن نے غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی اور لاکھوں انسان خیل و خیل اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ بیس بیس سال سے دنیا کے افکار کا مطالعہ کر رہا ہوں اور اس طویل عرصے نے مجھے میں اس قدر صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ حالات و واقعات پر غیر جانبدار حیثیت سے غور کر سکوں۔

میری فارسی نظمیں کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں۔ بلکہ میری قوت طلب و جستجو تو صرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشرتی نظام تلاش کیا جائے۔ اور عقائد یا ناممکن معلوم ہونے والے اس کوشش میں ایک ایسے معاشرتی نظام سے قطع نظر کر لیا جائے جس کا مقصد و حید ذات پات۔ رُزیر و درجہ۔ رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دینا ہے۔ اسلام دنیوی معاملات کے باب میں نہایت ثروت نگاہ بھی ہے۔ اور پھر انسان میں بے نفسی اور دنیوی لذائذ و نعم کے ایشیا کا جذبہ بھی پیدا کرنا ہے اور حسن معاملات کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اسی قسم کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یورپ اس نئے گراں پایہ سے محروم ہے اور یہ متاع اُسے ہمارے ہی فیضِ صحت سے حاصل ہو سکتی ہے۔

میں اس بارے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں نے اسرارِ خودی پر چند تشریحی نوٹ لکھے

تھے جنہیں آپ نے دیباچہ انرار میں شامل کر لیا ہے۔ ان تفسیری حواشی میں میں نے مغربی مفکرین کے افکار و عقائد کی روشنی میں اپنی حیثیت واضح کی ہے۔ یہ طریق محض اس لئے اختیار کیا گیا تھا تا کہ انگلستان کے لوگ میرے خیالات پر ساری سمجھ لیں۔ اور قرآن حکیم صوفیائے کرام اور مسلمان فلسفیوں کے افکار سے بھی استدلال لایا جاسکتا ہے چنانچہ میں نے انرار کے پہلے ادیشن میں بزبان اردو وجود دیا چکے لکھا ہے اس میں یہی طریق استدلال اختیار کیا گیا ہے۔

میرا دعویٰ ہے کہ انرار کا فلسفہ مسلمان صوفیاء اور حکماء کے افکار و مشاہدات سے ماخوذ ہے اور تو اور وقت کے متعلق برکسان کا عقیدہ بھی ہمارے صوفیوں کے لئے نئی چیز نہیں۔ قرآن الہیات کی کتاب نہیں بلکہ اس میں انسان کی معاش و معاد کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے۔ پوری قطعیت سے کہا گیا ہے۔ یہ بات ہے کہ ان کا تعلق الہیات کے ہی مسائل سے ہے۔ عہد جدید کا ایک مسلمان اہل علم جب ان مسائل کو مذہبی تہمیرات اور افکار کی روشنی میں بیان کرتا ہے جن کا مبداء اور حشر قرآن مجید ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ جدید افکار کو قدیم لباس میں پیش کیا جا رہا ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ پرانے حقائق کو جدید افکار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے اہل مغرب اسلامی فلسفہ کی تعلیم سے نا آشنائے محض ہیں۔ اسے کاش مجھے اس قدر فرصت ہوتی کہ یہ اس موضوع پر ایک مبسوط کتاب لکھ کر مغربی فلسفیوں کو اس حقیقت سے روشناس کر دیتا۔ کہ دنیا کی مختلف قوموں کے فلسفیانہ خیالات ایک دوسرے سے کس قدر مشابہ ہیں۔

جدید مملکت پر اقبال کی تنقید

(۱) جناب ڈاکٹر یوسف حسین خاں صاحب، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد

انسان کی اجتماعی زندگی کا تین شعبوں کے تحت مکمل تجزیہ کر سکتے ہیں (۱) نظام حکومت (۲) نظام معیشت اور (۳) تدبیر منزل یا نظام عائلی۔

متمدن انسان کسی نہ کسی نظام حکومت کے تحت زندگی بسر کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ اس کا دنیا کی کسی نہ کسی مملکت سے تعلق ہو۔ مملکت کے ذریعہ ہماری زندگی کی اہم اور فوری ضروریات پوری ہوتی ہے۔ اگر مملکت نہ ہو تو ہماری حقوق و فرائض کی دنیا انفرادی میں مبتلا ہو جائے۔ جدید سیاسی قصورات کے مطابق مملکت انسانوں کی ایک ایسی جماعت سے عبارت ہے جو کسی معین علاقہ میں قانونی اغراض کی تکمیل کے لئے منظم ہو اور جس میں حاکم و محکوم کا تعلق عادتاً پایا جاتا ہو۔ مملکت کا خارجی مادی پہلو یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی نہ کسی مخصوص گوشہ یا رتبہ میں ہوتی ہے کہ بغیر اس کے ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے چنانچہ ایک ایسی جماعت جو منظم ہو لیکن کسی مخصوص خطہ پر یکجا آباد نہ ہو۔ جدید سیاسی اصطلاح کے مطابق مملکت نہیں کہی جاسکتی۔ مثلاً یہودی لوگ باوجود اپنی عالمگیر تنظیم کے مملکت سے تعبیر نہیں کئے جاسکتے۔ اس واسطے کہ وہ دنیا کے مختلف گوشوں میں منتشر ہیں۔

قیام مملکت کے لئے ظاہر ہے کہ انسانوں کی یکجا آبادی لازمی چیز ہے اور اس میں نظم و حدت ہونا بھی ضروری ہے۔ مملکت افراد کو اپنے ضبط و نظم کا پابند کرتی ہے لیکن وہ خود کسی دوسرے مقتدر

کی تابع فرمان نہیں ہوتی۔ مملکت کے لئے خارجی سیاسی اثرات سے کمال طور پر آزاد ہونا ضروری ہے اگر وہ کسی دوسری مملکت کے ارادہ کی پابن ہوگئی تو اس پر اصطلاحاً لفظ مملکت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ مملکت اپنے منشأ کو مؤثر بنانے کے لئے اپنا دروبست جن افراد کے سپرد کرتی ہے وہ حکومت (گورنمنٹ) کہلاتے ہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ مملکت کے ارادہ اور مرضی کو عملی جامہ پہنائے حکومتوں میں اُسے ان تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن مملکت اس وقت تک قائم و برقرار رہتی ہے جب تک کہ خارجی اثر یا اندرونی انتشار سے اس کی وحدت کو صدمہ نہ پہنچے اور اس کے تسلسل میں رخنہ نہ پڑے۔

جدید مملکت کی خصوصیات یہ ہیں (۱) مذہب و اخلاق سے بے تعلقی (۲) ہمہ گیر ہونا اور (۳) وطنیت کے تصور سے تقویت حاصل کرنا۔ اب ہم ان تینوں خصوصیات کے متعلق اقبال کے خیالات پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ اقبال کے تمام تر خیالات کا سرچشمہ اسلامی تعلیم ہے وہ انسانی تمدن کے کسی شعبہ کے متعلق جب کبھی اظہار خیال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اسلامی اصول ہوتا ہے جس کی کسوٹی پر وہ جدید تمدن کے اداروں کو پکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

جدید مملکت کا دعوئے ہے کہ وہ مذہب کے معاملہ میں بالکل غیر جانبدار ہے۔ اس کو اس امر سے بحث نہیں کہ اس کے ارکان کا مذہب کیا ہے۔ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کیوں؟ مملکت کے افراد کا ہم مذہب ہونا بھی کچھ ضروری نہیں جب تک لوگ اپنی شہری ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برآ ہوں۔ مملکت ان سے یہ نہیں دریافت کرتی کہ تم کس خاص مذہب یا نظام اخلاق کی پیروی کرتے ہو؟ جدید مملکت نہ صرف مذہب بلکہ اخلاقی بندھنوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد تصور کرتی ہے۔ مملکت کے اس تصور کا سب سے پہلا علمبردار میکیا ولی ہوا ہے جس نے سیاست کو مذہب و اخلاق سے مجزا رکھنے کی تعلیم دی۔

میکیا ولی کے پیش نظر سو لمبویں صدی عیسوی کی عیسائیت تھی جس میں یقیناً کسی

ذی فہم اور ہوش مند شخص کے لئے روحانی تشفی کا سامان مشکل ہی سے مل سکتا تھا۔ پھر اس کے سامنے شہنشاہ اور پاپائیت کی دائمی جنگ اور خود کلیسانی اداروں کے اندرونی انتشار اور زبوں حالی کے مناظر بھی ہوں گے جن کے باعث اس نے مذہب و اخلاق کی آبنما عی حیثیت سے انکار کیا اور سیاست سے ان کا دور رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میکیاولی نے صاف صاف کہا کہ افراد چاہیں تو نجی طور پر مذہب و اخلاق کی پابندی کر سکتے ہیں لیکن مملکت کو ان سے ہاتھ دھونا چاہئے۔ مملکت کا فرض ہے کہ وہ اپنی بقا و استحکام کے لئے حصول قوت و اقتدار کے لئے کوشاں رہے چاہے وہ کسی طور پر بھی حاصل ہو۔ اں اگر مذہب و اخلاق سے سیاسی فوائد کے حصول میں مدد ملتی ہو تو عارضی طور پر انہیں اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ میکیاولی نے اس ابن الوقتی کی حکمت عملی کو سین سیاست بتایا ہے جس پر ہر کامیاب مدبر اور سیاست کار کے لئے عمل کرنا ضروری ہے۔ پچھلی چار صدیوں میں میکیاولی کی تعلیم کو یورپ میں جو قبول عام نصیب ہوا اس کی وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں۔ اس باطل پرست فلاں نسوی حکیم کی تعلیم نے حیلہ اندازی کو فن لطیف بنا دیا اور سچ اور جھوٹ کو ایک صف میں لا کھڑا کیا۔ اقبال نے ”موزن بخودی“ میں اس کی نسبت اس طرح ذکر کیا ہے۔

آں فلاں نسوی باطل پرست	سرمد اودیدہ مردم شکست
نسخہ بہر شہنشاہان نوشت	در گھل مادانہ پیکار گشت
فطرت اوسوئے ظلمت بادہ رخت	حق ز تیغ نہائے او لخت لخت
بت گری مانند آذر پیشہ اش	بست نقش تازہ اندیشہ اش
مماکت را دین او معبود ساخت	فکر او مذموم و محمود ساخت
بوسہ تا بر پائے این معبود زد	نقد حق را بر عیار سود زد

باطل از تعلیم او بالیدہ است حیدہ اندازی نفعی گزیدہ است

طرح تدبیر زبوں فرجام رنجیت ایل خشک در جادۂ ایام رنجیت

نشأۃ ثانیہ کے بعد یورپ کے اہل علم کی ذہانت و طباعی ایسے امور کے دریافت کرنے میں صرف ہونے لگی جو مملکت کو قوی کرنے والے اور اس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے والے تھے۔ چاہے ان کو برتنے میں اخلاق انسانی کا خون ہی کیوں نہ کرنا پڑا ہو۔ میکسیا ولی نے زمانہ پستی کو اصول بنا دیا اور مملکت کو حتی دے دیا کہ وہ اپنے استحکام کے لئے جو ذرائع بھی استعمال کرے وہ جائز ہیں۔ اسی لئے کہ اصل چیز مقصد ہے نہ ذریعہ۔ اگر کوئی مدبر اپنے اخلاقی اصول کی وجہ سے مملکت کو تھوڑا سا بھی عارضی نقصان پہنچاتا ہے تو میکسیا ولی کے نزدیک وہ مجرم ہے۔ میکسیا ولی نے اپنے خیالی بادشاہ کے لئے جو آزادیاں رو رکھی تھیں وہ تھوڑے دنوں بعد یورپ کے مطلق العنان حکمرانوں اور جمہوری حکومتوں کا طرہ امتیاز بن گئیں جن کے خلاف ضمیر انسانی کو اپنی آواز بلند کرنا پڑی۔

یونان اور روم میں مذہب و سیاست کو ایک دوسرے سے جدا نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ حقیقت مذہب و سیاست کی ثنویت عیسائیوں کے ہاتھوں قائم ہوئی۔ جبکہ قیصر اور خدا کے حقوق الگ الگ پورا کرنے کی دعوت دی گئی۔ نشأۃ ثانیہ تک باوجود مملکت اور کلیسا کی جدائی کے یورپ میں عالمگیر سلطنت کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا۔ لیکن یوٹنصر کی تحریک اصلاح مذہب کے بعد مختلف قومی گروہوں نے قیصریت اور پاپائیت کے جوئے کو اتار دیا اور جدید مملکتوں نے جنم لیا۔ شروع میں مطلق العنان حکمرانوں نے جدید مملکت کے استحکام کے فرائض انجام دیے اور پھر صنعتی انقلاب کے بعد جمہوریت اور پارلیمانی نظام حکومت کو فروغ ہوا۔ مستبد فرمانرواؤں کے نظریہ ”حقوق ربانی“ کی جگہ جمہوریت کے نظریہ ”معادۂ عمرانی“ کا چلن ہوا۔ جو جدید عوامیت کا سنگ بنیاد خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس تمام عرصے میں حکومت کی سربراہی چاہے مطلق العنان فرمانرواؤں

کے ہاتھوں میں رہی ہو یا جمہور کے قبضہ میں، ہر حالت میں مملکت کو مذہب و اخلاق سے جدا رکھنے کا میلان قوی سے قوی تر ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ آج فوبت یہ منہ پی ہے کہ مملکت اس امر کی مجاز ہے کہ انسانوں کے بے زبان نگار کو میکا کی طور پر اپنی قوت و اقتدار سے جدھر چاہے ہانکے۔ اگر مملکت افراد سے قتل و غارت کرنا چاہتی ہے تو ان کو کرنا ہوگا اور اگر وہ مذہب و اخلاق کے سارے مضابطوں کو توڑنے کی دعوت دے۔ تو اس میں بھی کوئی عذر نہ ہونا چاہئے۔ مملکت کی قوت و جبروت کے فلک نما طلسم کو بے بس انسانیت آج غمزہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور چون نہیں کر سکتی۔

یوسف میں مذہب و سیاست کی تفریق جس تصور حیات کے تحت عمل میں آئی۔ اس کی تہ میں نوح اور بلوہ کی ثنویت کا اصول کار فرما تھا۔ زندگی کے اس غلط نقطہ نظر کے باعث انسانیت کا قافلہ مادیت کے بیا بانوں میں آوارہ گرد ہے۔ اور کسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح سیاست بھی اس کی محتاج ہے۔ کہ اس کی تہذیب کی جانے یہ کام مذہب و اخلاق کے سوا اور کون انجام دے سکتا ہے؟ اسلام کا یہ کلہاڑا ہے کہ اس نے ملک دین کی دوئی کو ختم کر کے زندگی کی فطری وحدت کو قائم و برقرار کیا اور اخلاق و اقتدار کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا۔

یہ اعجاز ہے ایک صحرائیں کا بشیری ہے آئینہ دار تدریری

اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہول ایک جنبیدی دار شیریں

انسانی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے جس کو روح اور مادہ کی ثنویت میں نہیں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اس کل کو اگر اجزاء میں بانٹا جائے تو اس کی اصلی حقیقت مسخ ہو جائے گی۔ ہم اپنے ہونی و نیاوی معاملہ میں بھی ایک روحانی اور معنوی نقطہ نظر رکھتے ہیں جو دراصل ہمارے مقام

کا عکس ہوتا ہے۔ اگر نیت کا رومانی حشر ہے کہ لاہو ما کے توجہ اعمال صادر ہوں گے وہ گنبدے اور خلوص و حقانیت سے معرا ہوں گے۔ افراد کی طرح اقوام کو بھی اخلاق کا پابند ہونا چاہئے۔ دینہ اجتماعی اعمال میں پرانگی لازمی ہے سچی و عمل کی دنیا میں اس کا امکان بظاہر نظر نہیں آتا کہ انسان اپنی اجتماعی زندگی میں اخلاق سے بے نیاز رہے اور انفرادی زندگی میں اس پر عمل کر سکے۔ اگر سیاست میں ظلم اور غرضی رویہ رکھی جائے گی تو ضرور ہے کہ اس تمدن کے سایہ میں جو افراد زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بے مروتی، غرضی سے پیش آئیں اور اس طرح اپنے وجود کی معنوی تنظیم کو ترو بالا کر دیں۔ ہمارا زندگی کا مخصوص نقطہ نظر بارے سارے اعمال میں موجود ہے گا۔ چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ سیاست و اخلاق کی تفریق اور بے تعلقی کے باعث جدید تمدن اپنی روحانی قدر و قیمت کھو بیٹھا ہے اور اس کی وجہ سے جو غیر متوازن صورت حالات پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا نقشہ ان اشعار میں کھینچا گیا ہے۔

کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی	سمائی کہاں اس فقیری میں میری
خسومت تھی سلطانی اور راہی میں	کہ وہ سر بلند ہے، یہ سر بزیری
سیاست نے نہ بے سچ چھڑا یا	چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری
ہوئی رین و دولت میں جس دم جہائی	ہوس کی امیری، ہوس کی وزیری
وہی ملک و دیں کے لئے نملروی	دوئی چشم تہذیب کی نابصیری

تمدن کا صحیح توازن اُسی وقت قائم رہ سکتا ہے جبکہ امور مملکت بھی اُسی طرح نظام اخلاق کے پابند ہو جائیں جس طرح افراد ایک مخصوص ضابطہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی منحنی قوتوں اور قابلیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اخلاق و سیاست کی تفریق کسی ایک قسم کے نظام حکومت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ بلکہ آج ہر نوع کی حکومت میں آپ کو جدید تمدن کا یہ مخصوص مظاہر نظر آتا ہے۔

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشہ ہو مجاہد میں سیاست تو رہ جاتی ہے چگری
انسانیت کی فلاح اس میں ہے کرویں دنیا اور اخلاق و سیاست ساتھ ساتھ رہیں۔ اور قوت
و جبروت اور عجز و انکسار ایک دوسرے کے ہمکاب ہوں۔ جنیدی و اردو شیری کے امتزاج ہی
سے ایسا نظام فکر و عمل و محمد میں آسکتا ہے۔ جس کی بدولت انسانیت اپنی تقدیر کی تکمیل کر سکتی ہے۔
جدید تمدن کی سیاست ایک دیوبے زنجیر ہے کہ جدھر رُخ کرتا ہے اپنے جلو میں تباہ کاریاں چھوڑ جاتا ہے۔

مری نگاہ میں ہے یہ سیاست کا دیں کنیز ابرہن و دون نہادہ و مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترکو کلیسا سے عاکی آلود فرنگیوں کی سیاست ہے دیوبے زنجیر
اخلاقی پابندیوں سے آزادی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مملکت اپنے نہیں ہمہ گیر خیال کرتی ہے۔ وہ
چاہتی ہے کہ فرد اس کی خاطر اپنے آپ کو بالکل مٹا ڈالے اور اپنی تمام خواہشوں کو اس کی مشیت کی
قربان گاہ پہ پھینٹ چڑھاوے۔ اس کا جینا اور مرنا اسی کی خاطر ہو۔ مانگے تو اسی سے مانگے اور جھکے تو اسی
کے آگے جھکے۔ جدید مملکت عبد حاضر کا سب سے بڑا بت ہے۔ آج وہ فرد سے مکمل وفاداری کا مطالبہ کرتی
ہے۔ اور وہی مرتبہ حاصل کرنا چاہتی ہے جو مذاہب میں ذات و باری تعالیٰ کو حاصل ہے۔

اقبال نے مملکت کے اس نئے بُت کا پول کھولا ہے۔ اس کے نزدیک اس سارے ظلم کے
بھیچے ایک زبردست فریب نظر کا حجاب پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو وہاں کچھ بھی نہیں اپنی
نظم معزول شہنشاہ میں اس نے اسرار ملکیت کو اس طرح فاش کیا ہے۔

ہو مبارک اس شہنشاہ کو فرماؤ کہ جس کی قربانی سے اسرار ملکیت میں فاش
شاہ ہے برطانوی مندریں اک مٹی کا بُت جس کو کہہ سکتے ہیں جب چاہیں پیری پاش پاش
ہے یہ مشک تمیزانیوں ہم غلاموں کے لئے ساہرا انگلیش بازار خوجہ دیگر تراش
مملکت کے ہمہ گیری کے دعووں کو اقبال صحیح نہیں سمجھتا۔ مملکت ایک انسانی ادارہ ہے جو

انسانوں کی خدمت کے لئے وجود میں آیا ہے۔ وہ مقصود بالذات نہیں کبھی جا سکتی۔ مملکت محض اعتباری اور مجازی طور پر مقتدر ہے۔ اس میں الوہیت کی شان پیدا کرنا عقل سلیم کے خلاف ہے۔ اس ضمن میں اقبال کے تصورات اسلامی تعلیم سے ماخوذ ہیں۔ اسلام میں اقتدار سوائے خدا کے کسی کو حاصل نہیں جو اذلی اور ابدی اور واجب بالذات ہے۔ وہی کائنات کا حقیقی حکمران ہے۔ جسے چاہتا ہے حکومت نفاذ کرنا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے لیکن وہ سب کچھ اپنے مقررہ قانون کے مطابق کرتا ہے جس میں کسی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ مِلًّا سِوَاةَ مَا كَانَتْ أُمَّةٌ مِّنْ قَوْمٍ مَّعْبُودًا ۚ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي قُوَّةً ۚ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ مِلًّا سِوَاةَ مَا كَانَتْ أُمَّةٌ مِّنْ قَوْمٍ مَّعْبُودًا ۚ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي قُوَّةً ۚ

موافق ہے۔ حق قانون سے پیدا نہیں ہوتا۔ قانون حق پرستی ہونا چاہئے۔ جو واجب تعالیٰ کی ہیں وہی ہے قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں اسلامی نظریہ مملکت کی طرف اشارے ملتے ہیں جن سے مسلمان اپنا فلسفہ سیاست اخذ کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہاں چند آیات شریفہ نقل کی جاتی ہیں۔

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ قُوَّةٍ ۚ أَلَيْسَ فِي عُرْسِكُمْ أُتْرُكٌ مِّنْ عَمَلِكُمْ ۚ وَإِنَّ لَكُمْ لَآيَاتٍ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	اس کے سوا بندوں پر کوئی قوت نہیں اور وہ اپنے حکم (اقتدار) میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔
وَمَا يَكُنْ لَّكَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ شَرِيكٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِلًا عَنِ السَّاعَةِ ۚ إِنَّا جَاءُوكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ لَكُم لَآيَاتٍ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے۔
وَمَا يَكُنْ لَّكَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ شَرِيكٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِلًا عَنِ السَّاعَةِ ۚ إِنَّا جَاءُوكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ لَكُم لَآيَاتٍ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	بندگ و برتر ہے اللہ حقیقی حکمران ہے۔
وَمَا يَكُنْ لَّكَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ شَرِيكٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِلًا عَنِ السَّاعَةِ ۚ إِنَّا جَاءُوكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ لَكُم لَآيَاتٍ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	کی اللہ بہترین حاکم نہیں ہے۔
وَمَا يَكُنْ لَّكَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ شَرِيكٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِلًا عَنِ السَّاعَةِ ۚ إِنَّا جَاءُوكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ لَكُم لَآيَاتٍ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	حکم تو وہی ہے جو خدا کا ہے جو مملکت والا ہوتا ہے۔
وَمَا يَكُنْ لَّكَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ شَرِيكٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِلًا عَنِ السَّاعَةِ ۚ إِنَّا جَاءُوكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ لَكُم لَآيَاتٍ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	بیشک اقتدار تو اُسی کا ہے۔

اَلَّذِي عَلَّمَ اَنْ اَللّٰهُ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 کیا مجھے معلوم نہیں کہ زمین اور آسمان کی حکومت اللہ ہی کی ہے۔

ان آیات شریفہ سے بخوبی واضح ہو گیا ہو گا کہ قرآنی تعلیم کی رو سے حکمرانی اور فرمان فرمائی کا حقیقی حق صرف ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے کہ اس سے بڑھ کر انسانی فکر و عمل کی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی سب پابندیاں اعتباری اور عارضی ہیں۔ انسان صرف اپنے اخلاقی نصب العین ہی کے آگے غیر مشروط طور پر تسلیم خم کر سکتا ہے۔ اقبال نے "اسلامی انبیاء کی جدید تشکیلیں" میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے نہایت ہی لطیف نکتہ پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ "اسلام بحیثیت ایک نظام سیاست کے اصول توحید کو انسانوں کی جذباتی اور ذہنی زندگی میں ایک زندہ عنصر بنانے کا عملی طریقہ ہے۔ اس کا مطالبہ وفاداری خدا کے لئے ہے نہ کہ سخت و تاج کے لئے اور جو نکتہ ذات باری تمام زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے۔ اس لئے اس کی اطاعت کیشی کا درحقیقت یہ مطلب ہے کہ انسان خود اپنی حیاری فطرت (اعلیٰ صفات) کی اطاعت کیشی اختیار کرتا ہے۔"

یہ چنانچہ اقبال کے فلسفہ تمدن اور فلسفہ انبیاء دونوں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اصل انگریزی عبارت

۴۰۰

"Islam, as a polity is only a practical means of making this principle (Tauhid) a living factor in the intellectual and emotional life of mankind. It demands loyalty to God, not to thrones, and since God is the ultimate spiritual basis of all life, Loyalty to God virtually amounts to man's loyalty to his own ideal nature."

(The Reconstruction of Religious Thought in Islam P. 140)

اقتدار کا یہ نظریہ جدید مملکت کے معاہدہ عمرانی کے نظریے سے بالکل مختلف ہے جس کی رو سے مشیت عامہ جو کثرت رائے سے تعین ہوتی ہے، مملکتی اقتدار کا منبع تصور کی جاتی ہے۔ نظریہ شاہانہ عمرانی کے علمبرداروں میں ڈاکٹر اور لاک کے علاوہ فرانسیسی مفکر دوسو ہے جس نے عوام کو اقتدار و حقوق کا سرچشمہ قرار دیا۔ اس کی کتاب معاہدہ عمرانی "انقلاب فرانس کی آئین خیال کی جاتی ہے۔ روس کی تعلیم سے انقلاب فرانس کے بیشتر قائد متاثر تھے۔ اسی تعلیم پر بعد میں جمہوری حکومتوں کا نظام فکر بھی قرار دیا گیا۔ جب عوام دنیاوی اقتدار کا سرچشمہ ٹھہرے۔ تو ظاہر ہے کہ اکثریت کا حکم چاہیے وہ تہاوقیت اور ناولی کے باعث غلطی پر ہی کیوں نہ ہو مطلق او بے قید تسلیم کیا گیا اور انسانی ضمیر کی آواز جو ہمیشہ حق کی تائید میں بند ہوتی ہے اور جس پر انسانیت کی سیاسی اور عمرانی ترقی کا دار و مدار ہے، اکثریت کے فیصلے کے نیچے دبا دی گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کا کوئی طرز مطلق حیثیت نہیں رکھتا حکومت ایک با اختیار شخص کی یا متعدد با اختیار اشخاص کی ایست سوں کی اچھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ عدل و اعتدال کے اصول پر مبنی ہو، اور الٰہی قوانین سے چشم پوشی نہ کرے جو فطری قوانین ہیں اور جنہیں ہر جماعت اپنے مزاج اور اپنے احوال کے مطابق برت سکتی ہے۔ اگر بجائے مشیت عامہ کے یہ تسلیم کیا جائے کہ اقتدار کا ماخذ ذات باری ہے تو اس سے انسانی ضمیر کی آزادی کا اصول بھی مسلم ہوتا ہے۔ کہ وہ اپنے اعلیٰ ترین اوصاف کے ذریعہ ہی سے قانون الٰہی کی توجیہ کا مجاز ہے۔ اور جماعت کی عام ترقی کے راستے بھی مسدود نہیں ہوتے۔ حضرت معین الدین چشتیؒ کی طرف ایک رباعی منسوب ہے جس میں اسوۂ حسینیؑ کی اصول توحید کے مطابق توجیہ کی گئی ہے۔ اور اُسے انسانی ضمیر کی آزادی کے لئے بطور نصب العین کے پیش کیا گیا ہے۔

شاہ است حسینؑ پادشاہ است حسینؑ دین است حسینؑ دین پناہ است حسینؑ
سردار و نداد دست در دست تو زید حقا کہ بنائے لک الہ است حسینؑ

اقبال کے نزدیک مملکتی اقتدار کا ماخذ ذات باری ہے نہ کہ کوئی فرد اور نہ کوئی جماعت، چاہے وہ کسی خاص نقطہ نظر کے متعلق کتنی ہی اکثریت کیوں نہ رکھتی ہو۔ وہ اصلی حاکم اس کو مانتا ہے جو دنیاوی اعتبارات و تقیدات سے پاک اور ہذاہم مطلق محض ہو کہ اسی کے آگے فطرت انسانی اپنی جبینہ نیاز مجھکا سکتی ہے۔

سودی زیبا فقط اس ذات پہ ہوتا ہے حکمراں ہے پس وہی باقی بتان آوری
دوسری جگہ وہ کہتا ہے کہ حاکمی کے لئے اگر فوج اور زندان و سلاسل مجبار ہیں تو یہ بہت
پست قسم کے مجبار ہیں۔

فوج و زندان و سلاسل رہزنی است دوست حاکم کو چنیں سامان غنی است
جمال الدین افغانی کی زبانی اسی مسئلہ کے متعلق یوں کہلاوا یا ہے۔

غیر حق چوں ناہی و آمر شود زور و برتاواں قاهر شود
دیر گدوں آمری از قاهر ہی است آمری از ماسوا اللہ کافر ہی است

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقبال ہمیں نزاع کے ماحول کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ اس کا قائل ہے کہ انسانی فطرت اجتماعی زندگی کے متقاضی ہے۔ انسانوں کے ذہنی اور اخلاقی قومی بیز مملکت کے وجود کے نشو و نما نہیں پاسکتے جب تک عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لئے کوئی نہ ہو، جو مفاد کلی کی نگہداشت کر سکے۔ اس وقت تک معاشرہ ترقی نہ کر سکا اپنے آپ کو قائم و برقرار نہیں رکھ سکتا۔ حکومت کسی ایک مخصوص طرز کے ساتھ وابستہ نہیں بلکہ مختلف حالات کے مطابق مختلف حکومتیں ممکن ہیں جو حق اور عدل پر مبنی ہو سکتی ہیں۔

اقبال کے نزدیک مملکت کی اطاعت غلامی نہیں بلکہ خود انسانی نفس کے اعلیٰ ترین برعزت کی اطاعت ہے۔ اس طرح آدمی آدمی کا نہیں بلکہ الٹی قوانین کا تابع رہتا ہے جس کی وجہ سے

اس کی انسانیت اور شرافت کو بنا نہیں گنا۔ حکمران کی عورت و احترام وہ اس واسطے کرتا ہے کہ وہ فطری حقوق اور الٰہی نوامیس کا پاساں ہے۔ اس نے نہیں کہ وہ قوت و جبروت کا مالک ہے۔ زندگی کے اسی نقطہ نظر کے باعث اسلامی تاریخ نے آزادی و خودداری کی روایات کو ہمیشہ قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا۔ اور اس کی بدولت مرد مومن کی سیرت میں بے نیازی اور بے خوفی ہمیشہ موجود رہی۔ سیرت کے اس اعلیٰ وصف کو تبال فقر سے تعبیر کرتا ہے۔

فقر کے ہیں معجزات تاج و سر یہ و سپاہ	فقر ہے میوں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ
فقر مقام نظر، علم مقام خبر	فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ
علم کا موجود اور فقر کا موجود اور	اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ
چرخہ ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی	ایک سپاہی کی ضرب کتنی ہے کار سپاہ
دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو	تیری نگہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ

اسلامی تاریخ میں یہ اسرار رہا ہے کہ حاکم حکمرانی کا مستحق و اہل اس وقت تک ہے جب تک کہ

وہ انسانی صفات عالیہ کا گھبران ہے حضرت صدیق اکبر کے خطبہ صدارت میں بصراحت موجود ہے:-

اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وَلَّيْتُ عَلَيْكُمْ وَكُنْتُ
بِحَيْبِ كُمُوعٍ اَحْسَنْتُ فَاَعْيُونِي وَاِنْ
اَسَاؤْتُ فَقُوْمُوْنِي الصِّدْقُ اَمَانَةٌ
وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيفُ فِيمَنْ قُوًى
عِنْدِي حَتَّى اَخْذَلَهُ حَقُّهُ وَالْقَوِيُّ

اے لوگو! میں تم پر راجہ کیا ہوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں بھلائی کروں تو مدد کرو۔ اگر میں بُرائی کروں تو مجھے تنبیہ کرو۔ سچائی امانت ہے۔ اور جھوٹ خیانت ہے۔ نرمی سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ جب تک کہ اس کا حق زولواہوں اور قوی ضعیف

لے جسے قرآن کریم تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے اور امانی حضرات کو قیام حکومتِ الہیہ کا اہل قرار دیتا ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ شعار ہوں۔

مَنْ عِيَتْ مِنْهُ نَفْسٌ أَخَذَتْ مِنْهُ
الْحَقُّ أَطِيعُوا نِي مَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ
ہے۔ جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ لے لوں میری
اطاعت کہ اس وقت تک جب تک کہ میں اللہ اور
رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ اگر میں اللہ اور رسول کی
نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔

غرض مملکت یا حکومت کا اقتدار اور اس کا ہمہ گیری کا دعویٰ اسلامی روایات میں ہمیشہ
مشروط رہا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور اَمْلَکُ لِلّٰہ کا فلسفہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسانی صفاتِ عالیہ
ہی اس امر کو معین کرنے کی مجاز ہیں کہ کونسا طرز حکومت کن حالات کے لئے موزوں اور قرین مدلل ہے۔
عدل سے مراد ایسا نظام حیات ہے جس میں جماعت کے ہر رکن کو اپنی صلاحیتوں کو نظر کرنے کا پورا
موقع ہو اور وہ اجتماعی زندگی میں وہی حصہ اور مرتبہ حاصل کر سکے جس کا وہ فی الحقیقت مستحق ہے بغیر
اس کے کوئی مستحکم تمدن اور وسیع تہذیب وجود میں نہیں آسکتی۔

اس اصول کو تسلیم کرنے سے سیاست کو بندھے کے نظام فکر کی پابند نہیں ہو جاتی۔ بلکہ زندگی
کی طرح وہ مختلف احوال کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکتی ہے۔ ہمارے سیاسی نظامات جنہیں آج
مطلق حقائق کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ خاص حالات کا نتیجہ ہیں۔ وہ سب کے سب آئی و فانی ہیں
ان میں کوئی بھی دائمی اور مطلق محض نہیں۔ باقی رہنے والی صرف ذات خداوندی ہے۔ ”حزبِ کلیم“ میں
محرابِ گل افغان کی زبانی اقبال نے نہایت تلخ اشعار کہلوئے ہیں۔ محبوبِ گل افغان کہتا ہے کہ
افغانستان کی چٹانیں عالم سیاست کے عجیب عجیب انقلاب دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے سکندر کو
بھی دیکھا۔ اور نادر شاہ کو بھی۔ لیکن فانیوں نے جو نظام حکومت قائم کئے وہ تاریک بکوت ہے بھی
زیادہ کمزور ثابت ہوئے۔

لے یہاں تک کہ اسے اس کا حق دلاؤں۔ لے یہاں تک کہ اسے غریب کا حق لوں۔

کیا چرخ کج زد، کیا مہر کیا ماہ سب راہروں میں دامادِ مہرِ راہ
 کرو کا سکندر بجلی کی مانند نچھ کو خبر ہے اے مرگِ ناگاہ
 نور نے لُٹی ولی کی دولت اک ضربِ شمشیرِ افسانہ کو تہ
 افغان باقی، کُوسار باقی اَلْحُکْمُ لِلّٰہِ اَلْمَلٰئِکَہُ

جدید مملکت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے نظامِ فکر کو وطنیت کے فلسفہٴ اجتماعی پر مبنی قرار دیتی ہے۔ وطنیت ہی اس کا دین ہے اور یہی اس کا ایمان ہے۔ اپنے اعمال کو حق بجانب ٹھہرنے کے لئے وہ وطنیت کے جذبہ کا سہارا لیتی ہے۔ جب مذہب کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو ضرور تھا۔ کہ کوئی دوسرا مسلک یا زندگی کا نقطہ نظر اس کی جگہ نہ لے۔ وطنیت کے تصور نے بڑی حد تک اس روحانی اور معنوی خلا کو اہل مغرب کی زندگی میں پُر کیا جو ترک مذہب سے پیدا ہو گیا تھا۔ نظری حیثیت سے اصول قومیت کا تعلق انسانوں کی سیاسی گردہ بندیوں سے ہے۔ اس کے ذریعے سے اس تاریخی رجحان کا اظہار مل میں آیا جس کا مقصد مسیحی عالمگیر مملکت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آزاد اکائیاں قائم کرنا تھا۔ اس کی بدولت ایسی نئی سیاسی تنظیم وجود میں آئی جس سے مختلف گروہوں کی نسلی اور لسانی الفرائد برقرار رکھی جاسکے۔ اور ان میں سیاسی اور معاشی تعاون عمل کی راہ پیدا ہو اور سمجھوں کی دولت میں اضافہ ہو۔ اس تعاون عمل کی بہترین شکل یہ خیال کی جاتی ہے کہ ہر مملکت قوم ہو اور ہر قوم مملکت ہو۔

وطنیت کے تصور کا اظہار سیاست کے ذریعہ اٹھا دیوہیں صدی عیسوی کے وسط سے شروع ہوا اور انقلابِ فرانس نے اس تصور کو اور زیادہ قوی کر دیا۔ بعد میں وطنیت کا اظہار مخصوص تہذیبوں کی ادبی، تاریخی اور لسانی خصوصیات کے ذریعے سے کیا گیا۔ وطنیت کے جذبہ کی ترقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام ایک مشترک سیاسی ہیئت میں منسلک ہو گئے اور تا جو نفع پرستی کی گرم بازاری کے لئے اہل مغرب کے یہ نئے حالات بہت سادہ کار ثابت ہوئے شروع شروع

میں نشاۃ ثانیہ کے بعد یورپ میں جو جدید مملکتیں قائم ہوئیں انہیں وطنیت کے جذبہ سے معاشی مفاد کو فروغ دینے میں بہت کچھ مدد ملی۔ اس جذبہ کے نشوونما میں بادشاہوں کا بڑا حصہ رہا۔ بالخصوص انگلستان اور فرانس میں قومیت انہیں کی مساعی کی رہین منت ہے۔ بالآخر قومیت کی قبا اہل مغرب کے جموں پر ایسی چیت ہوئی کہ اس کو بالکل فطری خیال کیا جانے لگا۔ جماعت قومیت یا وطنیت ہی کی بنیاد پر اپنی سیاسی اور سنوئی تنظیم کرنے کی وعیدار ہوئی۔ قومی اقتدار، معاشی قوت و نفوذ حاصل کرنے کا ذریعہ ٹھہرا۔ اور معاشی قوت سے قوموں کے سیاسی اقتدار میں اضافہ ہوا۔ ہر قومی مملکت اپنے معاشی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مقدر کی تشکیل و تکمیل کے درپے ہو گئی بلا لحاظ اس امر کے کہ دوسری جماعتوں پر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا جب ہر مملکت جو وضع قانون کا حق رکھتی ہے خود ہی اپنے حلقہ عمل کا تعین کرنے لگتی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے میں اتنی عسکری قوت پیدا کرنے پر مصر ہوئی جو اسے اس کی دانست میں دوسری قوموں کی دست درازی سے محفوظ رکھ سکے۔ اور اپنے من مانے حقوق منوا سکے۔

مملکت کے جدید تصور میں قومی احساس کی کار فرمائی کا بڑا حصہ ہے جس کی بدولت ہر چھوٹی سی چھوٹی قوم اپنی علیحدہ سیاسی تنظیم کی وعیدار ہے۔ آج یہ سیاست کا ایک مسلم اصول موضوعہ مانا جاتا ہے۔ کہ جہاں تک ہو سکے مملکت اور قوم ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے پائیں۔ ان کے حدود ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں بلکہ ایک ہوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قوم کا تصور اب تک بہت غیر متعین اور مبہم طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے لیکن اس کی تہ میں اصلی خیال یہ ہے کہ جس جماعت میں لسانی، نسلی اور تہذیبی یگانگت ہو۔ اس کے لئے بڑی حد تک ضروری ہے۔ کہ اس کے سیاسی اور معاشی مفاد میں اشتراک پیدا کیا جائے۔ چنانچہ جدید قومیت ایک قسم کا نفسیاتی احساس ہے۔ اور مملکت ایک محرک

حقیقت ہے جو اپنے ارادہ اور منشا کو عملی جامہ پہنانے کی قوت رکھتی ہے۔ قومی مملکت بننے میں سیاسی تنظیم ہے۔ جو اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا محرک عمل ہے۔ آج اس نے دین و اخلاق کی گدی پر قبضہ کر لیا ہے۔ مملکتی نظم و نسق کی وحدت اور معاشی مفاد کی یکسانیت سے قومیت کے جذبہ کو نشوونما پانے کا پورا موقع ملتا ہے۔ جسے دوسری قوموں سے معاشی مقابلے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ غرضیکہ آج قومیت یا وطنیت کا سیاسی تصور مملکت کی فطری بنیاد خیال کیا جاتا ہے۔ اقبال اس تصور کو اسلامی روایات کا نقیض خیال کرتا ہے۔ اور اس نئے بت کو توڑنا اپنا سب سے بڑا اسلامی فرض سمجھتا ہے۔

اس دور میں تھے اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روشنی لطف و لرم اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور

ان تارہ خداؤں میں برا سب سے وطن ہے

جو پرہیز اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یریت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارت گر کا شانہ دینِ نبوی ہے

باز تو توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تراویس ہے تو مصطفوی ہے

تظارہ ویرینہ زلمے کو دکھا دے

اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے

حقیقت یہ ہے کہ موجودہ وطنیت کا جذبہ محض ایک مصنوعی چیز ہے۔ جدید تمدن کے بعض مخصوص حالات نے اس کی پیدائش اور نشوونما میں ای کا یہ دعویٰ کہ جس طرح انسان کو اپنے خاندان یا قبیلہ سے محبت ہوتی ہے۔ اُسی طرح یہ محبت بڑھ کر قوم و وطن کی محبت بن جاتی ہے۔ تاریخی و منطقی طور پر صحیح نہیں ہے۔ خاندان کی محبت ایک قابل احساس جذبہ کے تحت ہوتی ہے۔ برخلاف

اس کے وطنیت ایک پیچیدہ اور تجربہ ہی احساس ہے جس کو صرف مخصوص تاریخی احوال اور معاشی تعلقات کی بدولت جذباتی حقیقت بننے کا موقع ملتا ہے۔ اور جہاں تاریخی حالات موفقی نہیں ہوتے وہاں اس کے لئے باوجود معاشی مفاد کی کیسانیت کے جذباتی حقیقت بننے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ خود ہندوستان کی مثال اس میں پیش کی جاسکتی ہے۔

نسل، زبان، سیاسی اور معاشی وحدت اور رسوم و روایات کی کیسانیت وطنیت کے جذبہ کے پیدا کرنے میں مدد و معاون ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی عنصر بھی اجتماعی زندگی کی اساس نہیں کہا جاسکتا جس کے بغیر کسی گروہ کی معنوی تنظیم محال ہو۔ دراصل وطنیت کا جذبہ جدید تمدن کی بعض مخصوص ضروریات سے پیدا ہوا۔ اس کی عمر و سودھائی سو برس سے زیادہ نہیں کی جاسکتی لیکن اس عرصہ میں اس نے بے پناہ قوت حاصل کر لی ہے۔ وطنیت اس قوت کو نہایت ہیست مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کرنے میں مطلقاً تامل نہیں کرتی۔ اس نے من مانے طور پر اپنے اندر حیات بنانے میں جنہیں وہ حق و باطل کا معیار خیال کرتی ہے۔ اس اندھے جذبہ کے تحت قومیں بھول گئیں کہ جس طرح انفرادی زندگی میں خواہشوں اور میلانوں کی تحدید سے اخلاق و تمدن پیدا ہوئے۔ اسی طرح جب تک قومیں اپنے اعمال پر تحدید حاصل کرنا نہیں سکھیں گی اس وقت تک یہ دنیا اسی طرح جہنم زار رہے گی جیسی کہ آج کل بنی ہوئی ہے۔

ہندوستان کے قدیم گہریاؤں، یونانیوں اور جاہلیت کے عربوں میں اس قسم کے تصورات ملتے ہیں کہ وہ اپنی زبان بولنے والوں کے علاوہ دوسروں کو وحشی سمجھتے تھے۔ اس قسم کی فوقیت کا احساس اسلام سے قبل اکثر گروہوں میں موجود تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے انسانی اور نسبی فضیلتوں کو معدوم قرار دیا جن کی وجہ سے شرافت اور بزرگی کسی خاص قبیلہ یا گروہ کی طرف منسوب ہونے سے پیدا ہوتی تھی۔ اس نے اِنَّا لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنفَاكُمُ کہہ کر انسانی اعمال کو شرف و

احترام کا مستحق ٹھہرایا۔ نہ کہ نسلی و نسبی تعلق کو۔ اسلامی روایات میں وسیع تر انسانیت کا قصہ در پیش نظر آیا۔ نہ کہ مخصوص اور محدود گروہوں کا مخصوص گروہ تو اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ وہ آپس میں پہچانے جا سکیں جیسا کہ آیت شریفہ میں لکھا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔
لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد و ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں قبیلے بنائے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل و نسب کے تفاخر کا مسلمانوں میں ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا جب کہ آپ نے فرمایا:

لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَىٰ عَجَبِيٍّ وَلَا
لِعَجَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ مُّكَلَّمٍ
آہستہ آہستہ۔ وَأَذَكُم مِّنَ الْأَرْبَابِ نَحْنُ۔
عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔
تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم خاک سے بنے۔

اقبال نے اسلام کے رنگ و نسل و قوم سے بالاتر ہونے کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے وہ وطنیت کے جذبہ کو جو ایک انسان اور دوسرے انسان میں مصنوعی فرق قائم کرتا ہے بت پرستی سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی فکر بت گردی اور بت پرستی کی ایسی عمارت ہے کہ جب تک ایک بت ٹوٹ جاتا ہے وہ دوسرا بت تراش لیتی ہے۔ نئے نئے بت تراشنے کا سلسلہ قدیم زمانے کی طرح آج بھی جاری ہے۔ ان بتوں کی چابکدہیں کچھ تھوڑی بہت ہل گئی ہوں۔ ورنہ ان میں کوئی بڑا فرق نہیں آج انسانی گروہوں نے وطنیت کا نیا بت تراشا ہے جس کے آگے وہ سرسبز ہیں ہیں۔ اس بت پر بلا تکلف و تامل انسانیت کو بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے چنانچہ اس کا دعویٰ ہے کہ جس طرح دوسرے بت توڑے گئے مزدوری ہے کہ اس بت کو بھی توڑا جائے تاکہ انسانیت

کی گلو خلاصی ہو۔

فکر انسان مبت پرستے بُج کرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے
 باز طرح آفری انداخت است تازہ تر پروردگارے ساخت است
 کا باز خوں بختن امد طرب نام او رنگ است مُہم ملک و نسب
 آدمیت کشتہ شد چوں گو سفند پویش پائے این بُت نار حبد
 اے کر خور دستی زیناے خلیل گر مٹی غنّت زیناے خلیل
 بر سرِ این باطل حق پیراں تیغ لا موجود الا ہو ہذا

اسلام کی قدیم روایات ہمیشہ وسیع تر انسانیت کے حقوق کی علم برداریں نہ مخصوص گروہوں کے ماضی معاشی مفاد کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے آپ کے خاندان کی نسبت جب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا تھا "سلمان ابن اسلام"۔ یہ جواب ایک شخص کا جواب نہیں بلکہ ایک تہذیب کا جواب ہے جو اُس نے زندگی کے ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کو حل کرنے کی غرض سے دیا تھا۔ اقبال نے اسی واقعہ کو اپنے اس شعر میں نقل کر لیا ہے۔

فارغ از آب دامن و امام باش سمجھ سلمان زادہ اسلام باش
 جس طرح اسلام نے خاندانی شرف کو معدوم کر دیا اسی طرح اُس نے آب و گل کی نصیبت کو بھی جس سے وطنیت عمارت ہے اپنے نظام اخلاقی میں کوئی جگہ نہیں دی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان کا جس سرزمین سے تعلق ہوتا ہے اس سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ وہاں کی ہر چیز اُسے بھی معلوم ہونے لگتی ہے کہیں میطلب تو ہرگز نہیں کہ انسانی روح خاک کی مپنیوں میں اپنے سینے ایسی آلودہ کرے کہ اس کی قوت پرواز جاتی رہے۔ ہندی، ایرانی اور تورانی کے اعتبارات سے بالآخر ملت اسلامی کی روحانی ہستی ہے جو کسی خطہ زمین میں تنقید نہیں ہو سکتی۔

یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رمزِ مسلمانی احقوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی
 بتانِ رنگِ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو گیا نہ توراتی ہے باقی نہ ایزدانی نہ انسانی
 دوسری جگہ کہا ہے۔

فطرت نے مجھے بخشے ہیں جو ہر ملکوتی خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پونہ
 درویشِ خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر میرا نہ دلی نہ صفایاں نہ سمرقند
 ہندی اور توراتی ہونے سے پیشتر آدمی آدمی ہوتا ہے۔ اس کی آدمیت کسی خطہ سے وابستہ ہونے
 سے پہلے ہی وجود میں آتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میں پہلے تو آدم بے رنگ و بوی ہوں۔ اس کے بعد جو
 چاہو نام رکھ لو۔

ہنوز از بندہ آب و گل نہ رستی تو گوئی رومی و افغانیم من
 من اول آدم بے رنگ و بویم آزاں پس ہندی و تورانیم من
 اقبال وطن دوست ہے لیکن وطنیت سے بیزار ہے۔ وہ اس کو اسلام کی عالمگیر روح کے
 منافی تصور کرتا ہے اس مسئلہ پر اس نے مارچ ۱۹۳۵ء میں ایک مضمون شائع کیا تھا جس میں
 تفصیل سے وطنیت کے فلسفہ پر بحث کی تھی۔ اس مضمون کے بعض اقتباسات یہاں درج کئے
 جاتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے :-

"اگر عالم بشریت کا مقصد اقوام انسانی کا امن، سلامتی اور امن کی موجودہ اجتماعی ہستیوں
 کو بدل کر ایک واحد اجتماعی نظام بنانا قرار دیا جائے۔ تو سوائے نظامِ اسلام کے
 کوئی اور اجتماعی نظام ذہن میں نہیں آسکتا۔ کیونکہ جو کچھ قرآن سے میری سمجھ میں آیا ہے اس
 کی روش اسلام محض انسان کی اخلاقی اصلاح ہی کا داعی نہیں بلکہ عالم بشریت کی بے پناہ
 زندگی میں ایک مذہبی مگر اساسی انقلاب بھی چاہتا ہے۔ جو اس کے قومی اور ملی نقطہ نگاہ

کو یکسر بدل کر اس میں خاص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے۔ تاریخ اویان اس بات کی شاہد عادل ہے کہ قدیم زمانہ میں ”دین“ قومی تھا۔ جیسے مصریوں، یونانیوں اور ہندیوں کا۔ بعد میں نسلی قرار دیا جیسے یہودیوں کا۔ مسیحیت نے تعلیم دی کہ دین انفرادی اور پرائیویٹ ہے جس سے بچت ہوگا۔ میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ دین پرائیویٹ عقائد کا نام ہے۔ اس واسطے انسان کی اجتماعی زندگی کی ضامن صرف اسٹیٹ ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس سے بنی نوع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ ”دین“ نہ قومی ہے نہ نسلی۔ نہ انفرادی اور نہ پرائیویٹ بلکہ خالصتاً انسانی ہے۔ اور اس کا مقصد باوجود تمام فطری امتیازات کے عالم بشریت کو متحد و متکلم کرنا ہے۔ ایسا ”دستور العمل“ قوم و نسل پر بنایا نہیں جاسکتا۔ نہ اس کو پرائیویٹ کہہ سکتے ہیں بلکہ اس کو صرف معتقدات پر ہی مبنی کیا جاسکتا ہے۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے عالم انسانی کی جذباتی زندگی اور اس کے افکار میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے جو ایک ”امت“ کی تشکیل اور اس کے بقا کے لئے ضروری ہے۔

کیا خوب کہل ہے مولا نار و دم نے

ہم دلی از ہم زبانی بہتر است

”قدیم الایام سے اقوام اوطان کی طرف اور اوطان اقوام کی طرف منسوب ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں۔ کیونکہ ہم سب کڑھ ارضی کے اس حصہ میں بود و باش رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے موسوم ہے۔ علیٰ ہذا القیاس چینی، عربی، ایرانی، ایرانی وغیرہ وطن محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے۔ اور اس حیثیت سے اسلام سے متصادم نہیں ہوتا۔ ان معنوں میں ہر انسان فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے اور بقا کے اپنی نسیاط کے اس کے لئے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ مگر ناہ حال کے سیاسی اور پیچیدگیوں

وطن کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ ”وطن“ ایک اصول ہے۔ بہیت اجتماعیہ انسانہ کا اور اسی اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے۔ چونکہ اسلام بھی بہیت اجتماعیہ انسانہ کا ایک قانون ہے۔ اس لئے جب لفظ ”وطن“ کو ایک سیاسی تصور کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے۔“

اقبال کے بعض اشعار سے ناواقف لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ وہ فلسفہ شاپین کو کھلم کھلا سراہتا ہے اس لئے اس کے نزدیک قوی اقوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمزوروں کو اپنا غلام بنائیں لیکن شاید اقبال کے بعض اشعار سے یہ غلط تفسیر اس لئے نکالا گیا کہ وہ بے عملی اور کمزوری کو انسانیت کی سب سے بڑی اخت خیال کرتا ہے۔ اس کے نزدیک غلام بھی ایک طرح کا ظالم ہے کہ وہ دوسروں کو ظلم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ دراصل اس کی دلی تمنا یہ ہے کہ کمزور جماعتیں اپنی نوکاری اور سعی پیہم سے زبردست بن جائیں تاکہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اس نے اپنی مشنوی ”پس چہ باید کہ دے اقوام شرق“ اور دوسرے کلام میں کمزوروں کو طاقتور بننے کا طریقہ بتایا ہے لیکن وہ اسی طاقت کو مطلق اور بے قید نہیں دیکھنا چاہتا انسانیت اور اخلاق کی پابندیاں عائد کرتا ہے۔

اقبال ملکیت یا امپیریلزم کو جارجانہ وطنیت ہی کا ایک شاخسانہ تصور کرتا ہے۔ اور اس کو اسلام کی اخلاقی تعلیم کی ضد خیال کرتا ہے۔ قومیت کے علمبرداروں کا نظریہ ”میرا وطن غلط ہو یا صحیح“ غنی ہے۔ یہ جھوٹی عصبيت غنی و باطل میں تمیز نہیں ہونے دیتی۔ جب آدمی سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اپنے عمل کو حق بجانب ٹھہرا سکتا ہے۔ جدید مملکت اور سرمایہ داری کا چلی دامن کا ساتھ ہے جس طرح سرمایہ داری قومی دولت میں اضافہ کے لئے نئی نئی منڈیوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس طرح ملکیت جو وطنیت ہی کی ایک شکل ہے۔ نئے نئے علاقوں کو فتح کر کے اپنا پھر یا اڑنا چاہتی ہے اور اپنے اقتدار کے حدود دنیا کے ہر گوشہ میں وسیع کرنے کی

منہنی رہتی ہے۔ اس کو اپنا اقتدار وسیع کرنے سے کام، چاہے خدا کی بیس مخلوق پر کچھ بھی کر دے
آل انڈیا ریڈیو (لاہور) کی اسٹیمپریکیم جنوری ۱۹۳۷ء سال نو کے موقع پر اقبال نے جو پیغام
دیا تھا اس کا ایک ایک لفظ انسانیت دوستی کے جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ اس پیغام سے بھی
ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فوت کے استعمال کو صرف اسی وقت جائز سمجھتا ہے جبکہ وہ اخلاقی مقاصد
کے لئے ہو نہ کہ جوع الارض کے لئے اس پیغام کے الفاظ یہ ہیں :-

” دور حاضر کو علوم عقلمیہ اور سائنس کی عظیم المشان ترقی پر بڑا فخر ہے۔ اور یہ فخر ذرا یقیناً
حق بجانب ہے۔ آج زمان و مکاں کی پہنائیاں سمٹ رہی ہیں۔ اور انسان نے فطرت کے اسرار کی
نقشب کشائی اور تسخیر میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے لیکن اس تمام ترقی کے باوجود اس زمانہ
میں ملکیت کے جبر و استبداد نے جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، فسطائیت اور نہ جلنے کیا کیا
نقاب اوڑھ رکھے ہیں۔ ان نقابوں کی آڑ میں دنیا بھر میں قدر جبریت اور شرف انسانیت کی لپی
منی پیدا ہو رہی ہے نہ تاریخ عالم کا کوئی تاریک سے تاریک صفحہ بھی اس کی مثال نہیں مٹنی کر سکتا۔
جس نام نہاد متبروں کو انسانوں کی قیادت اور حکومت سونپی گئی ہے۔ وہ خونریزی، سفاکی اور
زبردستی آزادی کے دیوتا ثابت ہوئے۔ جس حاکموں کا یہ فرض تھا کہ اخلاق انسانی کے نوا میں عالمیہ
کی حفاظت کریں۔ انسانوں کو انسان پر ظلم کرنے سے روکیں اور انسانیت کی ذہنی اور عملی سطح
کو بلند کریں۔ انہوں نے ملکیت اور استعمار کے جوش میں لاکھوں کروڑوں مظلوم بندگان خدا
کو ہلاک و پامال کر ڈالا۔ صرف اس واسطے کہ ان کے اپنے مخصوص گروہ کی ہوا و ہوس کی تسکین کا سامان
بہم پہنچایا جائے“

” انہوں نے کمزور قوموں پر تسلط حاصل کرنے کے بعد ان کے اخلاق، ان کے مذہب، ان کی
معاشرتی روایات، ان کے ادب اور ان کے اموال پر دست تعادل دراز کیا۔ پھر ان میں تفرقہ ڈالی

کیران بدبختوں کو خون ریزی اور بزدل رشتی میں مصروف کر دیا تاکہ وہ غلامی کی انیوں سے مدہوش و غافل رہیں اور استعمار کی جو تک چپ چاپ ان کا موپتی رہے۔ جو سال گذر چکا ہے اس کو دیکھو اور نوروز کی خوشیوں کے درمیان بھی دنیا کے واقعات پر نظر ڈالو تو معلوم ہو کہ اس دنیا کے ہر گوشہ میں چاہے وہ فلسطین ہو یا حبش، ہسپانیہ ہو یا چین ایک قیامت برپا ہے۔ لاکھوں انسان بیدار نہ موت کے گھاٹ اُتارے جا رہے ہیں۔ سائنس کے تباہ کن آلات سے تمدن انسانی کے عظیم الشان آثار کو معدوم کیا جا رہا ہے اور جو حکومتیں فی الحال آگ اور خون کے اس تماشے میں عملاً شریک نہیں ہیں وہ اقتصادی میدان میں کمزوروں کے خون کے آخری قطرے تک چوس رہی ہیں۔ تمام دنیا کے اربابِ فکر دم بخود سوچ رہے ہیں کہ کیا تہذیب و تمدن کے اس عروج اور انسانی ترقی کے اس کمال کا یہی انجام ہونا تھا کہ انسان ایک دوسرے کی جان و مال کے لالچہ ہو کر کُرد ارض پر زندگی کا قیام نہ کر سکا۔ دراصل انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احترام میں ہے۔ جب تک تمام دنیا کی تعلیمی قوتیں اپنی توجہ کو محض احترامِ انسانیت کے درس پر مرکوز نہ کر دیں یہ دنیا بدستور درندوں کی سبقت بنی رہے گی۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہسپانیہ کے باشندے ایک نسل، ایک زبان، ایک مذہب اور ایک قوم رکھنے کے باوجود محض اقتصادی مسائل کے اختلاف پر ایک دوسرے سے بگاڑاؤں سے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے تمدن کا نام و نشان مٹا رہے ہیں۔ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ قومی وحدت بھی ہرگز قائم و دائم نہیں ہے۔ وحدت صرف ایک ہی معتبر ہے اور وہ بنی نوعِ انسان کی وحدت ہے۔ جو نسل و زبان و رنگ سے بالاتر ہے۔ جب تک اس نام نہاد جمہوریت، اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل طوہرت کی لعنتوں کو پاش پاش نہ کر دیا جائے گا۔ جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے الْخَلْقُ عِیَالُ اللَّهِ کے اصول کا قائل نہ ہو جائے گا جب تک جغرافی و وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو نہ مٹایا جائے گا اس وقت

تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکیں گے۔ اور اخوت حریت اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ معنی نہ ہوں گے۔“

اپنی شاعری اور فکر کے ابتدائی دور میں اقبال نے ہندوستان کی متحدہ قومیت کے مسئلہ پر غور کیا تھا۔ اور اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ ہندوستان مسلمانوں کا بھی اُسی طرح سے وطن ہے جس طرح اس کے دوسرے بسنے والوں کا۔ مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں اس ملک کو اپنا وطن بنایا اور جس رس میں گئے۔ انہوں نے اس کی حفاظت میں چھ صدیوں تک اپنا خون بہایا اور بعض اوقات خود اپنے ہم ندم ہوں سے ہندوستان کی خاطر جنگ کی۔ چنانچہ اقبال کی اس زمانہ کی بعض نظمیں وطن پرستی کے جذبات سے مملو ہیں اور اردو ادب میں اب تک اپنی نظیر آپ ہیں۔ ترانہ ہندی، نیا شوالہ اور ہندوستانی بچوں کا گیت اسی رنگ میں ہیں۔

اقبال کو ہر اعلیٰ جذبات رکھنے والے شخص کی طرح وطن سے محبت ہے لیکن وہ وطنیت سے بیزار ہے جو ایک مستقل نظریہ حیات ہے جس کی تبلیغ سب سے پہلے مغربی دنیا میں مخصوص اغراض کے تحت ہوئی۔ قسمتی سے ہندوستان کے نام نہاد وطن پرستوں نے بھی اہل مغرب کی ریس میں ہندوستان کی ہیئت اجتماعیہ کے نشوونما کے لئے انہیں اصول حیات کو اختیار کرنا ضروری سمجھا جو یورپ میں جنگ و فساد کا موجب ثابت ہوئے ہیں۔ اور جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں مغربی تصورات کے تحت اس ملک کی اکثریت نے ہندوستان کی ہیئت اجتماعیہ کی تنظیم کے لئے جو نقطہ نظر اختیار کیا وہ نہ صرف یہ کہ اسلامی روایات کے نقیض تھا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس نے مسلمانوں کی باطنی ہم رنگی اور اشتراک احساس کو سخت صدمہ پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ ۱۹۳۱ء میں آل انڈیا مسلم لیگ

۱۔ اس جذبہ کو وطن پرستی کے بجائے وطن دوستی کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ وطن پرستی سے ذہن وطنیت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جو اقبال کے نزدیک بدترین لغت ہے۔

کے اکیسویں اجلاس (۱۹۲۰ء) میں اقبال نے ہندوستان کی متحدہ قومیت اور اس ملک کے مشترک مفاد کے متعلق جو اظہار خیال کیا وہ اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبہ میں اقبال نے بتایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ان علاقوں میں جہاں انہیں اکثریت حاصل ہے اس قابل ہوں کہ اپنی تہذیب و روایات کو آزادی کے ساتھ ترقی دے سکیں۔ اس غرض کے لئے ضروری ہے کہ تسلیم کر لیا جائے کہ فرنگی جمہوریت کے اصول اس ملک کے مخصوص حالات کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ اقبال نے اسلامی ہند کی سیاسی تشکیل کے تصورات کو سب سے پہلے اس موقع پر پیش کیا جس کی رو سے پنجاب، صوبہ سرحدی، سندھ اور بلوچستان کو ملکر ایک علیحدہ مملکت قائم کی جائے جس کو حکومت خود اختیاری کے تمام حقوق حاصل ہونے چاہئیں، چاہے سلطنت برطانیہ کے اندر رہ کر یا اس کے باہر۔ اقبال نے اس ضمن میں یہ بھی کہا کہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کو ہندوستان سے بچی محبت پیدا ہوگی اور وہ اس کی آزادی کے لئے اپنی عزیز ترین متاع بھی قربان کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے۔

اقبال جدید مملکت کی جمہوری تنظیم کو ہر ملک کے لئے موزوں نہیں سمجھتا۔ یہی جمہوریت جو کمزور قوموں کے حقوق کی علمبردار بن کر اٹھی تھی آج ملکیت کے پست ترین مناظر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ فرانسیسی جمہوریت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ انقلاب کے وقت قوم زندہ باد کا جولوہ بے بس مخلوق کو خراب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے بلند کیا گیا تھا وہی بعد میں جمہوری فرانس کی سلطنت کو وسیع کرنے اور دوسروں کو غلام بنانے کے لئے استعمال کیا گیا۔ قوت و اقتدار کا جذبہ جدید تمدن دنیا کا سب سے زیادہ موثر جذبہ ہے جس کا شرکار خود جمہوریتیں بن گئیں۔ پھر موجودہ جمہوریت کے خارجی مظاہر ایسے پھیس پھیسے، زندگی کی دشواریوں سے گریز کرنے والے اور غیر مستحقوں کو سیاسی اقتدار کی گدی پر بٹھانے والے ہیں کہ اگر اقبال بھی اس دور کے دوسرے

نامور مفکروں کی طرح ان سے بیزار ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں عموماً کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کی بدولت انسانی ذمہ داری کے اصول کو سخت ٹھیس لگتی ہے۔ اس نظام کے تحت وہ لوگ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو ایسا کرنے کی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ عوام پر اپنی رائے کی تشکیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ انسان بھی خود کچھ نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں خارجی قوتوں کا کھیل تصور کرتا ہے۔ زمانہ کی آندھیاں اُسے بھی ایک طرف اڑا لے جاتی ہیں اور کبھی دوسری طرف اپنے اخلاقی معیار سے حالات اور واقعات کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اپنے ضمیر کے فیصلہ کو بھی دوسری کی رائے کا پابند کر دیتا ہے اس کا نہ کوئی سیاسی عقیدہ ہوتا ہے اور نہ کوئی عمرانی نصب العین جن کی روشنی میں وہ اپنا قدم آگے بڑھائے۔ زندگی اس کے لئے ایک بھول بھلیاں ہے جس میں وہ ایک اندھے آدمی کی طرح ٹانگ ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے جب کوئی واضح منزل اس کے سامنے نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو آگے بڑھنے اور حالات بدلنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہی حالات ہیں جن کے باعث جدید عمومی ممکنات حرکت اور عمل کے لئے اخلاقی اور روحانی محرکات کی مناسبتیں ہیں کہ بغیر ان کے ان کا وجود خطرہ میں ہے۔

انسانیت کے تمام اہم فیصلوں کو جو زندگی کے رخ کو بدلنے والے ہوں محض تعداد کے تابع کر دینا انسانیت کے لئے باعث ننگ ہے جمہوریت کا بڑا عیب جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ وہ شمار کرنا تو جانتی ہے لیکن وزن کرنا نہیں جانتی جس کے بغیر سببیت اجتماعی میں عدل و اعتدال قائم نہیں رہ سکتا۔ اقبال نے جدید جمہوریت پر متعدد جگہ اپنے مخصوص انداز میں تنقید کی ہے۔ یہاں صرف چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

متاع معنی بیگناہ از دوں فطرتاں جوئی ز موراں شوخی طبع سلیمانے نمی آید
گریز از طرز جمہوری غلام بختہ کارے شو کہ از مغز دو صد فکر انسانے نمی آید

دوسری جگہ کہا ہے -

ہے وہی سائیکس مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردہ میں نہیں غیر از قوائے قیصری
دیوانستہ اور جمہوری قبائیں پائے کو ب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے تلیم پری
مجلسِ آئین و اصلاح و رعایات حقوق طبِ مغرب میں نئے میٹھے اثر خوابِ دہری
گرمی گفتارِ اعضائے مجالسِ الاماں یہ بھی اک سراپہ دلدل کی ہے جنگِ دہری
اس سرابِ ننگِ بکو کو گلستاں سمجھا ہے تو آہ لے نادانِ قفس کو آشیانِ سمجھا ہے تو
اقبال حقیقی آزادی کی روح کا مخالف نہیں۔ آزادی خودی کی پیرورش کے لئے ضروری
ہے۔ غلامی کی بے آب و رنگ زندگی انسانیت کے لئے باعثِ ننگ ہے۔ وہ خود آزاد
منش شخص تھا اور دوسروں میں بھی آزادی کا جوہر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو اس امر کا قوی
احساس تھا کہ افراد میں اعلیٰ سیرت و کردار صرف اُسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کہ
وہ آزادی کی ہوا میں سانس لیتے ہوں۔ اس کو غلاموں کی بصیرت میں ہمیشہ شبہ رہا۔
بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ حُر کی آنکھ ہے مینا
اقبال نے اپنے آخری زمانے کے کلام میں بھی ہندوستان سے اپنی محبت اور اس کی
آزادی کے متعلق اظہار کیا ہے لیکن یہ محبت اس فطری جذبہ پر مبنی ہے جو انسانیت کی قدر مشترک
ہے۔ یہ محبت اس واسطے نہیں کہ دوسروں سے نفرت کی جائے۔ اپنی نظم "شعاعِ امید" میں وہ شرق
کی عام بد حالی اور تاریکی کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستان کی "شوخ کرن" سے اُسی طرح اپنی
امیدیں وابستہ کرتا ہے۔

اک شوخ کرن شوخ شالِ نگہِ حور آرام سے فارغ صفتِ جوہرِ سہماں
بوئی کہ مجھے رخصتِ نویں عطا ہو جب تک نہ ہو شرق کا ہر اک رُہ جہاں تاب

بھوسڑوں کی زمیں ہند کی تاریک فضا کو جیتنے اُنھیں خواب سے مردان گراں نجا :
 خاد کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے بربز
 چشمہ و پروین ہے اسی خاک سے روشن یہ خاک کہ ہے جس کا خندت رینہ دُرتابا
 اس خاک سے اُٹھے ہیں وہ خواصِ معانی جن کے لئے ہر کچرہ آشوب ہے پایاب !
 جس ساز کے نتوں سے حرارت تھی لوریں محفل کا وہی ساز ہے بگیا نہ مضراب !
 بت خانہ کے دروازہ پر پوتا ہے برہن نقد پر کو روتا ہے مسلمان نہ محراب !

مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر

فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شے کو سحر کر

بھراہل ہند سے یوں گلہ کر تلے ہے ۔

معلوم کسے ہند کی تقدیر کہ اب تک بے چارہ کسی ناچ کا تابندہ نگیں ہے
 جاں بھی گرو غیر بدن بھی گرو غیر افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے
 یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپے نہیں ہے
 ”جہادِ نامہ“ میں اقبال نے مختلف افلاک کی سیر کا حال بیان کیا ہے جو اس نے اپنے
 مرشد مولانا دہلوی کے ساتھ کی تھی۔ فلکِ زحل پر ”روح ہندوستان“ سے اقبال کی ملاقات
 ہوئی۔ چنانچہ وہ اس ملاقات کا ایسے دردِ بھرے لفظوں میں ذکر کرتا ہے کہ اس کا ہر لفظ دل
 کے پار ہوا جاتا ہے۔ ”روح ہندوستان“ سے ملاقات کا پہلا منظر یہ ہے ۔

آسماں شوقِ گشت و دھو سے پاک زاو پردہ را از چہرہ خود برد کشاد
 در جنبشِ نار و نورِ لایزال در دو چشمِ او سرورِ لایزال
 با چنیں خوبی نصیبش طوقِ و بند ہر لبِ او نالہ دلتے درد مند

گفت روئی روح ہند است این نگر
از فحاش سوزا اندر جگر

ہمارے شاعر کو دیکھ کر "روح ہندوستان" اس کی طرف بڑھی اور اس طرح نالہ و فغاں کرنے لگی۔

شمع جہاں افسردہ در خانوس ہند ہندیاں بیگانہ از ناموس ہند
مردک نامحرم از اسرار خویش زخمہ خود کم زند بر تار خویش
بر زماں رفتہ می بند و نظر ز آتش افسردہ می سوز و جگر
بندہ بدست و پائے من از دست نالہائے نار سائے من از دست

اس سیر کے سلسلے میں اقبال اور پیر رمی ایک خومیں دریا کے پاس پہنچے جس میں ایک کشتی موجوں کے پیڑھے کھاتی ہوئی ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ اس کشتی میں سے آواز آئی کہ ہمیں نہ "وجود" قبول کرتا ہے اور نہ "عدم" ہم کہاں جاتیں؟ ہم نے جہاں شرق و غرب کی خاک چھان ڈالی کہیں ہمارے لئے جانے پناہ نہیں جہنم کی منتیں ہیں کہ اپنے دروازے کھول دے۔ ہم اندر داخل ہو جائیں لیکن اس نے بھی ہم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مرگ ناگہاں کے پاؤں جوڑے کہ خدا رہیں نجات دے۔ اس نے پہلے ہمیں دیکھا اور آنکھیں پھیر لیں۔ یہ دونوں روحیں بنگال کے میر جعفر اور دکن کے میر صادق کی تھیں جنہوں نے اپنے وطن سے غداری کی تھی۔

جعفر از بنگال و صادق از دکن ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن
تا قبول و تا اُمید و تا نالہ جلتے از کار شاں اندر فساد

اسی ضمن میں اقبال ملت ہندی کا درد بھرے دل سے ذکر کرتا ہے اس کا ہر لفظ حب وطن کے جذبات سے بھرا ہوا ہے وہ اس کی زبوں حالی پر اس طرح نوحہ کرتا ہے۔

ہلتے کو بند ہر پلّت کشاد ملک و دیش از مقام خود متاد
می ندانی خطہ ہندوستان آن عزیز خاطر صاحب دلاں
خطہ ہرجوہ اشس گیتی فروز در میان خاک و خون غلطہ نوز
در گلش تخم غلامی را کہ کشت این ہمہ کہ ماراں ارواح زشت

ہندوستان اب تک گلو خاصہ کی جدوجہد میں اس لئے ناکام رہا کہ اس کی حیات اجتماعی میں جعفر و صادق کی طعون و جیس اب تک اپنا کام کر رہی ہیں۔ ان ارواح زشت کی لعنت سے اس ملک کے افراد میں اعلیٰ سیرت کا جو نہیں پیدا ہوا جس کی بدولت وہ اپنی کوتاہ خیالیوں کو مصلحت کلی کی خاطر قربان کرتے اور اپنے مسائل کے حل میں عقل و بصیرت سے کام لیتے۔ انہیں کی وجہ سے وہ غالب قوم کی جادوگری سے مسحور ہیں جب وہ ذرا خواب کی حالت سے بیدار ہوتے ہیں تو حکمرانوں کی ساحری پھر انہیں تھپک تھپک کر سلا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسحور ہونے والوں نے بھی تک دو سحر کا پکا ارادہ نہیں کیا۔ اس باب میں کسی دوسرے کی شکایت فضول ہے بنسکایت کرنا ہے تو خود اپنے آپ سے کہنی چاہئے ہندو جہ ذیل اشعار میں ملوکیت اور غلامی کی نفسیات کس خوبی سے بیان کی ہے۔

آبتاؤں مجھ کو رمز آئے اِنّ الملّوک سلطنت اقوام غالب کی ہے آل جادوگری
خواب سے بیدار ہونا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو کمران کی ساحری
جادوئے محمود کی تاثیر سے چشیم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز و لہری
از غلامی فطرت آزاد را رسوا کن تا تراشی خواجہ از برہمن کا فرتری

معروضہ بالا مطالب سے واضح ہو گیا ہو گا کہ اقبال اجتماعی زندگی کے لئے نظام حکومت کی ضرورت کا قائل ہے لیکن اس کی کسی مخصوص خارجی شکل کو مطلق اور دائمی نہیں سمجھتا۔ ہر قسم کا طرز حکومت صحیح اور بوزل ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس سے اعمال انسانی نتیجہ خیز رہتے ہوں۔ اور نظام عدل نافذ ہوتا ہو جو اس کی وجہ

وجود ہے۔ اگر حکومت اس مقصد کو پورا نہیں کرتی، تو وہ بے سود ہے۔ چاہے اس کی اصطلاحیں کتنی ہی مدعوب کن کیوں نہ ہوں۔ اس خیال کے علاوہ اس کے سیاسی افکار میں قدرِ حریت کو خاص اہمیت حاصل ہے وہ انسانی روح کی آزادی کا علمبردار ہے اس لئے ضرور ہے کہ وہ ہر گروہ کی خود مختاری کا فائل ہو۔ جدید مملکت کی خصوصیات کے متعلق اس نے اپنے مخصوص انداز میں تنقید کی ہے۔ وہ اس کی جارحانہ وطنیت اور ملکیت اخلاقی سے اس کی بے تعلقی اور اس کے چھوٹے جمہوریت کے دعوؤں سے بیزار ہے۔ وہ دنیا میں ایسا نظامِ حکومت دیکھنے کا تمنی ہے جو وسیع تر انسانیت کے ارتقاء میں حارج ہونے کے بجائے مدد و معاون ہو۔ اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جب کہ سیاست بھی تمدن کے دوسرے شعبوں کی طرح بے قید اور مطلق العنان نہ رہے۔ بلکہ ضبط و آئین اور اخلاق کی پابند ہو جائے۔ اقبال کے نزدیک وہی سیاست حقیقی ہے جو مصالح کلی کی نگہبان ہو نہ کہ جزئی مفاد کی جسے افادی نقطہ نظر کے مطابق اکثریت کے ذریعے متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چو کہ سیاسی نظام دائمی نوعیت نہیں رکھتا۔ اس لئے انسانیت کو اس کا پورا موقع حاصل رہتا ہے۔ کہ وہ نئے حالات کے مطابق ازلی وابدی، اخلاقی اصولوں کے تحت اپنی معنوی تنظیم عمل میں لاتی رہے۔ اور اپنے احوال و ضروریات کی تکمیل کا سامان ہم پہنچا یا جائے۔ ضرور ہے کہ اس تنظیم میں افرادی اقدار جیسے آزادی، عزت نفس اور ذاتی و فاعل برقرار رہیں اور ساتھ ہی ہیئت اجتماعی کی مجموعی نشوونما اور نظام امن و عدل میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے اس صورت کے مملکت اپنے منشا کو پورا نہیں کر سکتی ۱۰

۱۰ اُسی حدود کے اندر جو قرآن کریم نے متعین کی ہیں ۱۰
۱۱ یعنی آئینِ خداوندی کی ۱۱

مسئلہ قومیت علامہ اقبال کی نظر میں

(جناب ابوالحسن علی Nadwi مدظلہ العالی: جنرل سکریٹری جمعیتہ العلماء صوبہ سرحد (ہوتی مدوان))

یوں تو شعرا سنا قدیم ہے جتنی کہ خود انسانیت کیونکہ جب سے انسان نے تہذیب و تمدن میں قدم رکھا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا جزو۔ لاینفک بن کر اس کے ساتھ ساتھ تمدن و ارتقاء کے مراحل و منازل پر ایسے طے کر رہا ہے۔ اور گو کہ اس کا موضوع بجائے خود بہت وسیع رہا۔ اور اس کے مضامین میں جذبات لطیف۔ رزم و یزم اور اخلاق و تصورات شامل رہے۔ لیکن باریں ہمہ آج کل کی ترقی یافتہ اور بیدار قوموں کے مقابلے میں زندگی کے میدان میں ہمیں جس عملی سیاسی اور قومی شاعری کی ضرورت تھی۔ اس سے ہمارا دفتر خالی پڑا تھا۔ اور یہ بجائے خود ایک ایسی کمی تھی جسے اگر پورا نہ کیا جاتا۔ تو ہمارے قومی اور اجتماعی تصورات کا ایک مرکزی نقطہ پر مرکوز اور مجتمع ہونا مشکل تھا۔ اور ہمارے نوجوانوں کے خیالات ہمیشہ گل و بلبل و شمع و پروانہ۔ چاک گریباں۔ زلف و پیچاں اور وصل و ہجران کے رنگین افسانوں میں محو رہتے۔ اور اس محور کے گرد گھومتے رہتے۔ لیکن اسے تائید غیبی اور نصرتِ ایزدی سمجھتے۔ کہ انہیں حالانکہ میں علامہ اقبال کے نام سے ہندوستان کے قلب سے ایک حکیم و فزیر اور راز و ان ملکات اٹھ کر شاعری کا سادہ اور بیتا ہے۔ اور میدان میں کود پڑتا ہے۔ اور شعرو شاعری کے ذریعہ قوم کے اندر احساسِ خود می۔ جذباتِ حریت۔ اجتماعی تصور۔ سیاسی شعور اور بیداری کی روح بھونک دیتا ہے۔ اور ترکستان کے طرف چلنے والے کارواں کو جس کی منزل مقصود کعبہ ہے۔ بروقت بتا دیتا ہے۔ اگر اگر تمہیں کعبہ ہی

کو جاننا ہے۔ تو ہمیں ترکستان کی سمت بدلتی پڑے گی۔

چشم بکشا ہے اگر چشم تو صاحب نظر است زندگی در پئے تعمیرِ جہانِ دگر است
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ضروری مسائل زندگی پر اظہار خیال کر کے ملت اسلامیہ
ہند کی صحیح رہنمائی کی ہے۔ علامہ اقبال کی سب سے بڑی اور ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ وہ کچھ کتا
ہے۔ کتاب و سنت اور فلسفہ ملت کی روشنی میں لکھا ہے۔ علامہ اقبال نے موجودہ دایات و ضروریات
زمانہ کے پیش نظر کوئی ایسا مسئلہ تشنہ بحث نہیں چھوڑا ہے جس کا ہماری عملی اور افادی زندگی سے
تعلق ہو جو نہ ہمارے موجودہ مسائل زندگی میں سے ایک مسئلہ قومیت کا بھی ہے۔ جسے اقوام مغرب
نے کچھ ایسے رنگ میں پیش کیا ہے کہ اقوام مشرق بالخصوص ہندوستان اس سے متاثر ہو رہا ہے
اور بالیک ایسی صورت حال ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی قومی زندگی اور استقلال ملی کے لئے
سمت خطرناک اور مضر ہے۔ اس لئے علامہ اقبال نے قرآن و حدیث اور اسلامی فلسفہ کی روشنی میں
مسئلہ قومیت کے بارے میں مسلمانوں کو جو سبق دیا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ مسلمان ہر وقت اسے
یاد رکھیں۔ اور اس پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا میں کامیابی حاصل کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ
قومیت کے متعلق علامہ اقبال کے ملفوظات پیش کروں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث
کے نظائر اور اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ بھی پیش کروں تاکہ مسلم نوجوان سمجھ سکیں کہ علامہ
اقبال نے انہیں جو کچھ کہا ہے۔ وہ کتاب و سنت اور فلسفہ ملت کے عین مطابق ہے۔ اس
لئے مجھے مسلم نوجوانوں سے توقع ہے کہ وہ علامہ اقبال کے کلام کو محض اس نقطہ نظر سے نہیں
دیکھیں گے کہ وہ ایک فلسفیانہ اور حکیمانہ شعر ہے۔ بلکہ اس میں قرآن و حدیث کے علوم و معارف
کی تلاش اور تجسس بھی کریں گے۔

مغربی اقوام کے نزدیک قومیت کی عمارت کے لئے جن بنیادوں کی ضرورت ہے۔ وہ

وطن۔ نسل اور زبان وغیرہ امتیازات ہیں۔ دانشورانِ یورپ کا فتویٰ ہے کہ انسانوں کا دو گروہ جو ایک وطن میں رہتا ہو۔ ایک قوم ہے۔ اور اسی طرح وہ بھی ایک قوم ہے جن میں وجہ جدت اور وجہ اشتراک نسل اور زبان ہو۔ اور ان کے مقابلہ میں دوسری اقوام غیر اور بیگانہ ہیں لیکن اسلام کہتا ہے کہ قومیت کی اساس وطن اور نسل و نسب وغیرہ پر نہیں بلکہ دین اور ایمان پر ہے۔ اس لئے اسلام کے نزدیک وہ تمام افراد انسانی ایک قوم ہیں۔ جو دین اسلام کے تابع ہیں۔ خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے اور وطن میں سکونت پذیر ہوں۔ اور ان کی نسل اور زبان مختلف کیوں نہ ہو۔ اور ان کے مقابلے میں ہر وہ قوم غیر اور بیگانہ ہے۔ جو دین اسلام کی متبع نہیں۔ اس حقیقت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی سے ثابت کر کے دکھایا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے وطن کے بُت کو پاش پاش کر دیا۔ اور مدینہ منورہ کے انصار سے اخوت قائم کر کے نسل و نسب کا خاتمہ کر دیا۔ علامہ اقبال اسلام کے اس نظریہ قومیت کو ہجرت سے استدلال کر کے ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

قوم ما از ہند و روم و شام نیست مزد بوم او بجز اسلام نیست
عقدہ قومیت مسلم کشور از وطن آقلے ما ہجرت نمود

ہجرت اور ترک وطن کے متعلق قرآن و حدیث میں کافی ذخیرہ موجود ہے جس کی تفصیل موجب طوالت ہے۔ اس لئے میں صرف ”لمعات“ نثر مشکوٰۃ کی ایک مختصر عبارت پیش کرنے پر اتفاق کرتا ہوں جس میں حدیث ”لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ“ کے ذیل میں بتایا گیا ہے کہ جہاد کے لئے وطن کو چھوڑنے اور وطن اگر دارالکفر ہو۔ تو اس سے ہجرت کرنے کا حکم قیامت تک باقی ہے۔ اِنَّ مَفَارِقَةَ الْوُطَانِ لَا جَلَّ الْجِهَادِ اَوْ لِنَهَاكُمْ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ

الْحَبْثَاقِيَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ علامہ اقبال کے یہ شعر اس مضمون کی تفسیر ہیں۔
 ہے ترک وطن سنت محبوبِ الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پر گواہی
 گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشادِ نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے
 ایک جگہ علامہ اقبال قومیت اسلامیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی اساس ہمارے دل میں
 مضمر ہے۔ یہ بلیغ اشارہ ہے۔ اس امر کی طرف کہ جبکہ قومیت اسلامیہ کی اساس ایمان پر ہے اور
 ایمان نبوۃ آیت کریمہ ”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ“ مسلمانوں کے دلوں پر
 مکتوب ہے۔ اس لئے علامہ صاحب نے ”آں اساس اندر دلی مضمناست“ کہہ کر ایمان کی طرف
 اشارہ کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

از نسب تعمیر بنیادِ اہم با وطن پیوستہ نفا۔ میرا مہم

ملت مارا اساس و گید اسنت آں اساس اندر دلی مضمناست

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

کسیکہ پنجہ زو ملک و نسب را ندانند نکتہ دین عرب را

اگر قوم از وطن بودی محمد نمادی دعوت دین بود لب را

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”لَيْسَ لِكُلِّ قَوْمٍ فَضْلٌ
 إِلَّا بِدِينٍ وَتَقْوَى“ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں اور اگر کوئی فضیلت ہے تو صرف دین
 اور پیر کا ہی ہے۔ ایسا دوسرا ارشاد ہے۔ ”لَا ذَنْبَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا
 لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَبَيْضٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لَأَسْوَدٍ عَلَى أَبْيَضٍ
 إِلَّا بِالتَّقْوَى“ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے
 کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو صرف تقویٰ پر ہے۔ ایک اور ارشاد ہے

”سَلَمَانٌ مِّنَّا اَهْلُ الْبَيْتِ“ سلمان فارسی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ نیز حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ ”اَبُو بَكْرٌ سَيِّدُنَا وَاعْتَقَ سَيِّدُنَا يَعْنِيْ رِجْلًا“ ابو بکرؓ ہمارے سردار ہیں۔ اور انہوں نے آزاد کیا ہمارے سردار یعنی بلالؓ کو۔ اور وصیت فرمائی تھی۔ کہ میری نماز جنازہ صہیب رومیؓ پڑھیں۔ اور جب تک اہل شوریٰ کے مشورہ سے خلیفہ منتخب نہ ہو۔ صہیب رومیؓ ہی امامت کے خرائض ادا کریں۔ مزید برآں اہل عرب کا رواج تھا۔ کہ میدان جنگ میں مفاخرت اور عصبيت کی وجہ سے اپنے قبیلہ کا نام لے لے کر اسے پکارتے تھے۔ اسلام نے اس رواج کو مٹا دیا اور ایک دفعہ جب ایک شخص نے جو مضتبہ کے قبیلے سے تھا۔ جنگ کے دوران میں یا الی ضتبہ کا نعرہ مارا۔ اور حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی۔ تو سال بھر کے لئے اس کی تنخواہ بند کر دی۔

اللہ واقعات سے اندازہ فرمائیے۔ کہ صحابہ کرامؓ نے کس طرح حضرت بلالؓ حبشی حضرت سلمانؓ فارسی اور حضرت صہیبؓ رومیؓ کو اپنی قومیت میں نمایاں اور ممتاز نگہ کر دی۔ اور غیر اور بیگانوں کو محض دین اسلام کے اشتراک کی وجہ سے اپنا بنالیا۔ اور اپنے عمل سے عربی اور عجمی آزاد اور غلام کے درمیان تمام امتیازات کو مٹا کر انہیں ہم زنبہ اور ہم پلہ بنادیا اور مفاخرت و عصبيت کے بتوں کو کس طرح توڑ ڈالا۔ اب اس مضمون کو علامہ اقبال کے الفاظ میں سُنئے :-

مذہبِ اوقاطح ملک و نسب	از قریش و منکر از فضل عرب
درنگاہ او یکے بالا و پست	با غلام خویش بر یک غلام شست
انگراں با سوداں آمیختہ	آہر وئے دودمانے ریختہ

بتاب رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

جو کر گیا امتیاز رنگ و خور، مٹ جائیگا ترک خراگاہی ہو یا عربانی والا گھر
 قومیت اسلامیہ کے افراد میں مساوات کو قائم و برقرار رکھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 "لَا تُكَلِّمُوا بَنِي آدَمَ وَآدَمَ مِنْ تَرَاپٍ"۔ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کی پیدائش گل
 سے ہے۔ علامہ اقبال اس مضمون کو ان الفاظ میں ادا فرماتے ہیں۔

ہ افغانیم و نئے ترک و تستاریم چمن زاویم و ازبک شاخستاریم
 نیز رنگ و بوبرا حرام است کہ ما پروردہ یک نو بہاریم

ہنوز از بند آب و گل ترستی تو گوئی رومی و افغانیم من
 من اول آدم بے رنگ و بو نیم ازاں پس ہندی و تورانیم من
 یورپ کی مجوزہ و موعومہ قومیت کے خطرات سے علامہ اقبال مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتاتے ہیں
 کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب اسلام پر دوسرے مذاہب سے قیاس نہ کرنا چاہئے اور اگر انہوں نے نسل و وطن
 کو مذہب پر مقدم کر دیا تو وہ خاک و غبار کی طرح اڑ گئے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کا استحکام مذہب
 کی قوت سے ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

اپنی ملت پر قیاس افوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولی ہوشی
 ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت نری
 دین کا دامن اٹھ سے چوٹا نوعیت کمال اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رنگہ

اقوام میں مخلوق خدا بنتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ کتنی ہے اس سے

قوم مذہب سے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبہ باسم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں
وطن پرست قومیت کی بنیاد رکھنے کو علامہ اقبال قطع اخوت اور تفریقِ انسانیت قرار دیتے ہیں۔ اور لے
وطن کو وہ دوزخ اور قوم کی نباہی سے تعبیر کرتے ہیں۔

آنچناں قطع اخوت کردہ اند بر وطن تعمیر ملت کردہ اند
تا وطن را شمع محفل ساختند ذوق انساں را قبائل ساختند
جنتے جنتند در بئس القرار تا اَحْكُمُوا قَوْمَهُمْ ذَا الْبَوَادِ
قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ان لوگوں
کے ساتھ جو ایمان لائے۔ اور عمل صالح کرنے لگے۔ کہ ان کو ضرور زمین کی خلافت اور حکومت عطا فرمائیگا
اس آیت کریمہ میں مومن قوم کا عام ذکر ہے۔ اور ان کے ساتھ زمین کی خلافت اور حکومت کا جو وعدہ کیا
گیا ہے۔ تو اس میں بھی لفظ ”زمین“ عموم اور نکرہ کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے جس سے کوئی خاص
زمین اور خطہ مراد نہیں۔ بلکہ اس سے عام زمین اور ہر جگہ کی زمین مراد ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا۔
کہ مسلمان قوم کسی خاص سرزمین اور وطن سے مربوط نہیں۔ اور زمین کا ہر حصہ ان کی زمین اور ان کا وطن
ہے۔ علامہ اقبال نے اس مضمون کی روشنی میں حضرت طارق فانیؒ اندلس کی زبان سے فتح اندلس کے وقت مسلم
فوج کو یہ پیغام دلوا دیا ہے۔

طارق چوں بر نثار اندلس سفینہ سوخت گفت کار تو بہ نگاہِ غم و خطا است
دوریم از سوادِ وطن باز چوں رسم ترک سبب برے شریعت کجاہ است

خندید و دوستِ خویش بہ شمشیرِ پرو و گفت
ہر ملک ملک است کہ ملکِ خدائے ما است
ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے مومن کا مقام ہر کہیں ہے
گذشتہ ایام میں ایک سبک جلسہ میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے اپنی تقریر کے
دوران میں جب یہ فرمایا کہ "قومیں اوطان سے بنتی ہیں" اور یہ بات علامہ اقبال کو بھیجی۔ تو نہایت حسرت اور
حیرت کے عالم میں یہ اشعار ارشاد فرمائے۔

عجم ہنوز نداند رموزِ دیں ورنہ زد یو بند حسین احمد ای چہ بولہجی است
سرود بر سر منبرِ کرامت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است
بمسططے برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر با و نہ رسیدی تمام بولہبی است
غرضیکہ علامہ اقبال نے مسئلہ قومیت اور اس طرح یورپ کے دوسرے غیر اسلامی نظریات
پر دلچسپ اور عبرت آموز انداز میں روشنی ڈالی ہے جس میں مسلم ہندی کے لئے سبق آموزی اور درس
عبرت کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ کاش متحدہ قومیت کے خواب دیکھنے والے مسلمان ان حقائق پر غور کریں۔
اور اپنے نظریہ قومیت کو اسلامی نظریہ قومیت کے سامنے پیش سمجھ کر رجوع الی الحق کا ثبوت دیں۔

اقبالیت

(از جناب محمود علی صاحب مال کرناٹ)

ملت اسلامیہ کے افراد نے قریباً ہر دور میں قرآن شریف کے مطابق اور احادیث نبوی کے اشارات سے زمانہ کی ضرورت کے مطابق کسب عمل کیا ہے اور اسی اصول پر رہ کر ترقی اعمال کے خواہاں رہے چنانچہ پہلے دور میں جبکہ اسلام نے مکہ اور مدینہ سے صدائے حق بلند کی اور جسے "عہد رسول اور زمانہ صحابہ کرام" کہا جاتا ہے افراد کی ذہنی سرکشی اور تخیلی خود سری پورے اوج پر تھی۔ نسبی وجاہت اور شخصی نمکنت۔ تمدن کے ہر شعبہ پر اقتدار جمائے ہوئے تھی۔ اس نے افراد عالم کو فروتنی اور منکسر المزاجی کا درس دیا گیا اور اس طرح واقعات عالم کو جو ممکن بد حالی تک پہنچ گئے تھے۔ نہا ہی و بربادی سے بچا لیا گیا۔ اس کے بعد تابعین تبع تابعین اور متاخرین کے زمانے میں علماء نے وقت کے بموجب مسائل کی فاسفی کو بیان کیا اور اپنے زریں اور وقتی اجتہادات کی تراوش سے گلشنِ ملت کی آبیاری میں مصروف رہے۔

مگر موجودہ دور میں جسے شروع ہوئے ابھی ڈیڑھ سو یا دو سو سال ہوئے ہیں۔ اسلام والوں کے ذہنی توازن پر بوطاری ہو کر ان کے احساسات میں گہری عمل اور فکر و غور کا جوش بکیر ٹھنڈا ہو گیا ہے اس سے متاثر ہو کر ہر فرد اسلام اپنے آپ کو بے کار محض اور فرومایہ تصور کرنے لگا۔ اور اپنے وجود کو ناکامی و نامرادی کا پسیر سمجھنے لگا۔ اس نہاہ کن تخیل نے انہیں عمل کے ہر میدان میں شکست دی۔ اور انہیں تمدن و سیاست کی ہر بلندی سے گرا کر انتہائی پسینوں میں دھکیل دیا۔ اقبال نے اس بے حالی کا تمام ان الفاظ میں کیا

آں مجنون کو شمش کا مل نماںد آں تقاضائے عمل در دل نماںد

اقتدار و عزم و استقلال رفت اعتبار و عزت و اقبال رفت
پنہ بوائے آئینی بے زور شد مردہ شد دل مادتق ناگور شد

اس کا نتیجہ وہی برآمد ہوا جو ہونا تھا۔ دنیا ایک باریک بینی اور انفرادی سے دو چار ہوئی ہمیں سرمایہ داری نے انسانیت کا خون چوسنا شروع کیا کہیں مطلق آمریت نے سرمایہ داری سے مفروضہ دشمنی کے روپ میں بساط عالم پر چر و استبداد کی چالیں چلیں کہیں کمیونزم حمایت مزدور کا جاسمین کر دیا فریب دینے کے لئے آمادہ ہوا اور کہیں کچھ مال اور صنعتی اشیاء کی کھپت کے لئے منڈیوں کی تلاش کا جذبہ آگ اور خون سے پھیلنے لگا۔

یہ وقت تھا کہ علمائے ملت کی صلاحیت نفس اس نازک دور میں اڑے آتی۔ مگر وقت کے مردی علوم و فنون سے بے ہرہ علمائے زمانے کی کمزور گ کوئی پہچان سکے تشخیص نہ کر سکتے تھے کہ انفرادیت کے امر اصل کا کیا سبب ہے اور اس کے لئے کیا دو انجوز کی جائے۔ ان کے بس کا روگ نہیں۔ انہوں نے اصلاح حال کے لئے جو بھی روش اختیار کی اس سے اصلاح کی بجائے ملت اسلامیہ کے اجڑا اور بھی پریشان ہو گئے اسے قدرت کا معجزہ ہی مانا پیسے کا ہر ایسے نازل اور سہناک دور میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دور رس نگاہ نے اس ملت کو بھانپ لیا کہ جب تک ملت اسلامیہ کی ذہنی تربیت نہ کی جائے اور اس کے دل سے نامرادی کا یقین دوغہ لیا جائے۔ اصلاح حال کی امید رکھنا ہوا میں قلعہ بنا لے کر یونہی نفسیاتی طور پر کوئی انتہائی بے دلی یا ناامید عمل کے میدان میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ ناکامی کی ایسی منزلیں بھی ہیں جہاں اصلاح حال کا تصور بھی دماغ میں نہیں آتا۔ چنانچہ آپ نے انسان کو اس کے شرف ازل سے جسے وہ عملاً فراموش کر چکا تھا آگاہ کیا۔ اور بتایا کہ قدرت کے ہاتھ نے جو شرف انسان کو ازل میں عنایت کیا تھا وہ اس کی دوسری مخلوق میں نظر نہیں آتا مگر یہ وہ شرف ہے جس کا محض تصور ہی احساسات میں حوش و عمل کی ٹرپ پیدا کر دیتا ہے۔ انسان خدا سے جہاں

کے واسطے کی حیثیت سے اس نظام ارضی پر جلوہ گر ہو اور جو کچھ خدا کے علاوہ ہے اس کے زیر نگین ہو اور یہ واسطے اپنے آپ کو اس درجے اختیار اور محبوب تصور کرے۔ یہ بات تھی جس پر اقبال کی نگاہ بار بار آتی تھی۔ اور اس کی شرح میں اس نے ملت کے جذبات کو پہلو بدل بدل کر جھنجھڑنے کی کوشش کی۔ اور اپنے مخصوص پیرائے میں اُسے بالائے نظری سے کام لیا ہے کہ جس قدر غور کیا جائے کیفیات اور وجدانیت کے دریا موجیں مارتے نظر آتے ہیں۔

اسلام جیسے عالمگیر دستور تحمل کو محض چند اصطلاحات شرعی میں منحصر جاننے کے نخیل نے حقیقت نفس الامری کے چہرے کو ذہن کی آنکھ سے چھپا لیا ہے۔ اور مسائل کے اجتماعی مصالح اور نتائج کے کیفیاتی انبار و رانبار خزانوں کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ ایسا جاننے والوں نے اس ہمہ گیر جذبہ ذوق و عمل سے محرومی کا ثبوت دیا ہے جس کی بنیادوں پر اس فطری مذہب کی تعمیر ہوئی ہے۔ خدا کی وحدت اُس کے رسولوں اور فرشتوں۔ اس کی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد سمجھ لیا جاتا ہے۔ کہ ایمانیات سے متعلق عقائد کی تعمیل ہوگئی اور نماز روزہ زکوٰۃ اور سفر حج کے ابتدائی اعمال کی حدود تک جا کر یقین کر لیا جاتا ہے کہ احکام کی عملی تکمیل بھی ہوگئی۔ یہ کیوں ہوا؟ محض اس وجہ سے کہ افراد کے دلوں پر بے عملی اور ناکامی پورے طور پر مسلط ہو چکی ہے۔ اور وہ بے حسی اور بے ذوقی کی انتہائی پستیوں میں جا پہنچے ہیں۔ اقبال نے حالات کا تجزیہ صحیح طور پر کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے تو افراد ملت کے دلوں میں زندگی کی روح چھونکی جائے اور پھر ان کی رگوں میں ہمت اور حوصلے کا خون دوڑایا جائے۔ اور اگر اس میں کامیابی ہوگئی تو پھر جذبہ عمل کی رہنمائی میں سیاست و تمدن کی ہر ہم خود بخود سر ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ

خود بخود گردد در پیمانہ باز بر تہی پیمانہ گاہ بے نیاز

اور آپ نے "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً"۔ "إِنِّي خَالِقُ لَبَنَاءٍ"۔ "وَعَلَّمَ

”الَّذِينَ آمَنُوا بِالْآيَاتِ كُلِّهَا“ ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“
 ”سَلِّحُوا لَكُمْ أَلَا نَهَارًا“ ”سَلِّحُوا لَكُمْ السَّيْفَ وَالْفِمْرَ“ اور دیگر

نصوص قرآنیہ کی تفسیریں حکیمانہ پیرائے میں کر کے ملت کے ذہنی عناصر کو اگسایا نئے نئے انداز سے احساسات کے رشتوں کو گرمایا اور وہ تمام پرے جو نادان علماء رقائق اور اس کے بندوں کے دریاں کئی صدیوں سے حائل کرتے آ رہے تھے ایک ایک کر کے اٹھا دیے۔

الفاظ کی جوہری اور معنوی کششوں کو بروئے کار لانے کے لئے ضروری ہے کہ اس ساز میں بھی کمال ہو جس کے ذریعہ الفاظ کی آواز کو ہوا میں نشر کیا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کی مشیت نے اس دور میں قرآن حکیم کے جامع دُرپر شکوہ الفاظ کی تفسیر کو اشاعت دینے کے لئے اقبال کے بلند تخیل اور اس کی جدت طراز طبیعت کو ”ساز“ کا منصب بخشا تھا۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ اقبال کے ہر مصرعہ اور ہر شعر سے حقائق و انگشتاںات موج در موج اُٹھے چلے آ رہے ہیں اور قدم قدم پر زور معانی کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے۔

اب ذرا مزید تسکین کے لئے اقبال کے خط و خال کو اس کے اشعار کے آئینہ میں دیکھیے۔
 اس میں کلام نہیں کہ حضرت ابن عربیؒ نے ”وحدت وجود“ کے نظریے کو پیش کر کے سبقت حاصل کی ہے مگر اقبال نے اسی کو دوسرا جامہ پہنا کر انوکھی صورت میں پیش کیا ہے۔ اور مقصد یا آرزو کو تخلیق آدم کا سبب بتا کر اس پیرائے میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا ہے۔ اشعار ذیل ملاحظہ ہوں کہ کس طرح جذبات کو انگلیخت پر انگلیخت دے رہے ہیں۔

زندگانی با بقا از مدعا مست	کاروانش را در آرزو مدعا مست
زندگی در جستجو پوشیدہ است	اصل او در آرزو پوشیدہ است
آرزو جانِ جہانِ رنگ و بو مست	فطرتِ ہر شے این آرزو است

مازِ تخلیق مقاصد زندہ ایم از شعاعِ آرزو تابندہ ایم
انسان کے شرفِ انہی کو کیسے موثر انداز میں بیان کیا ہے۔ ذرا ملاحظہ ہو۔

نائبِ حق و جہاں بودن خوش است بر عتاصرِ حکراں بودن خوش است

نائبِ حق و چھو جانِ عالم است ہستی او ظلِ اسمِ اعظم است

از رموزِ جزد و گُلِ آگاہ بود در جہاں متاعِ باہر ماند بود

ذاتِ او توجہِ ذاتِ عالم است از جلالِ او نجاتِ عالم است

آپ عام طور پر قلتِ دالوں کو میدانِ عمل میں بخود اند قدم رکھنے کی ترغیب دیتے رہے اور اس کو بیان کرنے کے لئے آپ نے بے شمار اسلوب سے کام لیا۔ اس لئے کہ کسی نہ کسی طرح احساسات میں عمل کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ مندرجہ ذیل اشعار آپ کے زورِ بیان اور طرزِ ادا کی رفعتوں کا پتہ دیتے ہیں۔

در گہر ہنگامہ داری چوں سپند محملِ خود بر سر آتش بہ بند

آتشِ استی بزمِ عالم بر فروز دیگر ایاں ماہم ز سوزِ خود لبسوز

نامہ را اندازِ تو ایجابِ دگن بزمِ را مانے و ہو آباد گن

خیو جانِ نو بدہ ہر زندہ را از قم خود زندہ ترک زندہ را

فنائی اللہ کے مقام کی توجہ فرماتے ہوئے ظاہر کیا ہے کہ اگر انسان خدا کے عشق میں سرشار

ہو کر اپنی فطری قوتوں سے کام لے۔ تو عالمِ اسباب کی ہر مخفی و ظاہری شے کو مسخر کر سکتا

ہے۔ اس نکتہ کے اظہار میں اقبال نے بے پناہ جرأتوں سے کام لے کر کیفیاتی مسائل کو زمینی الفاظ

کے زور سے بے حجاب کر کے دکھا دیا۔ ذرا اشعار ملاحظہ ہوں۔

پنجہ او پنجہ ختی می شود ماہ از انگشتِ او شتی می شود

در خصوصاتِ جہاں گرد حکم تابعِ منہ مان او دارا و جم
 قطرہ اور یا ست از آئین وصل ذرہ با صحر است از آئین وصل
 موجودہ دور میں کسبِ روحانیت کو محض افسانہ بازی تصور کیا جاتا ہے۔ مگر کیف آشنا
 اقبال سے اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

عاشقی آموز و محبوبے طلب چشمِ نوے قلبِ آویزے طلب
 کیمیا سپید اکُن از مشقِ گلے بوسہ زن بر آستانِ کاٹے
 اپنی نفی کرنے کے مفہوم کو کس حکیمانہ پیرائے میں ادا کیا ہے۔ غور کیجئے کہ اس ایک شعر میں
 تصوف کے صد ہا مسائل خود بخود بے پردہ ہوئے جاتے ہیں۔

اندکے اندر چہائے دل نشیں ترکِ خود کن سوئے حق ہجرت گزین
 جب تک انسان کو اپنی معرفت حاصل نہ ہو خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جب
 اُسے اپنی معرفت میسر آجائے تو اس شعر کے مطابق تسکینِ مرتب ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ کو کس طرح اس
 شعر میں بیان کر کے خود اگلی کا ثبوت دیا ہے۔

از خود آگاہی یدِ الہی کند از یدِ الہی شہ منشا ہی کند

یہ ظاہر ہے کہ قلتِ اسلامیت کا وجود (بصورتِ موجودہ) نہانے کی ضرورت کے مطابق ظہور
 میں آیا ہے۔ اس لئے اس کے ہر زمانے اور ہر دور کی خصوصیات عالم روزگار کی تدریجی مقتضیات
 ہیں۔ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا کے طول و عرض میں اسلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اور
 اس لئے دنیا کو اپنی بقا کے لئے اسلام کے گمراہ چکر کاٹنا ہوگا یعنی جسدِ مذاہب کو سوزِ زندگی
 کے حصول کے لئے شمعِ اسلام کے طواف میں گردشیں کرنا پڑیں گی۔ اور ہر عقیدے اور ہر
 مسلک کو اسلام کے سرچشمے سے آبِ حیات مانگنا پڑے گا۔ بالفاظِ دیگر قلتِ اسلامیت کی ترقی

تمام دنیا کی ترقی ہے اور ملت اسلامیہ کا تنزل تمام دنیا کا تنزل ہے۔ اقبال نے اسی ذہنیت سے نہایت دردناک مگر پر شکوہ انداز میں تمام دنیا کو چیلنج کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

گرچہ مثلِ غنچہ دلیگیریم ما گلستانِ میرزاگر میریم ما

جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ملت اسلامیہ مجملہ اقوامِ عالم کے لئے امن و مساوات کا پیغام ہے کیونکہ رسالتِ محمدیہ ہر فردِ عالم کی اصلاح کے لئے خواہ وہ کسی دین سے تعلق رکھتا ہو متعین ہوئی ہے اس حقیقت کے بیان میں اقبال نے جادوگری سے کام لیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

کُلُّ مُؤْمِنٍ اِخْوَةٌ اَنْدَرِ وِلَیِّی حُریتِ سرمایہ آب و گلش

ناشکیب امتیازات آمدہ در نہادِ مساوات آمدہ

بھو سرو آزاد و نہادِ زندانِ او پنختہ انتخاؤ ابللی بہ بیان او

اور جب رسالتِ محمدیہ کا پیغام تمام عالم اور کافہ انسان کے لئے ہو تو پھر ملتِ اسلامیہ کسی خاص ملک یا کسی خاص مقام سے متعین نہیں۔ اس کا مقام دنیا کا ہر گوشہ ہے اور اس کا تعلق ہر ملک کے ہر ذرے سے ہے۔ اس لئے ملتِ اسلامیہ وطن سے نہیں ہے بلکہ اس کے دامن میں دنیا کے بے شمار وطن گردش لے رہے ہیں۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں۔

مسلم استی دل با قلبیہ مبند گم مشوا اندر جہان چوں و چند

می منجبد مسلم اندر مرزو یوم در دل او بادہ گرد و شام و روم

استدلال میں یہ اہم واقعہ ہجرت پیش کرتے ہیں :-

عقدہ قومیت مسلم کشود از وطن آقائے ما ہجرت نمود

حکمتش یک ملتِ گیتی نورد بر اساسِ کلمہ تعمیر کرد

اس اہم مسئلے پر مزید وضاحت کے لئے ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں :-

مہر را آزادہ رفتن آبدوست عرصہ آفاق زیرِ پائے دوست
 ہر کہ از قیدِ جہات آزاد شد چوں فلک شمش جہت آباد شد
 پھر فرماتے ہیں کہ ملتِ اسلامیہ جہاں مستغنی عن المقام ہے وہاں مستغنی عن الزمان بھی ہے۔ نہ اس
 کے قیام کے لئے کوئی مخصوص دور ہے اور نہ اس کے اجلال کے لئے کوئی مخصوص زمانہ ہے۔ اس سلسلے میں
 اشعار ذیل کی جادوگری ذہن میں اُترتی جا رہی ہے۔

امتِ مسلم ز آیاتِ خداست جلس از ہنگامِ قلاؤ ابلیست
 ذکر قائم از قیامِ ذاکر است از دوام او دوامِ ذاکر است
 از اہل این قوم بے پروا ستے استوار از تحنِ نزلنا ستے
 بخدایہ اقبال کا دل گروہ تھا کہ ایسے ایسے پیچ و پیچ اور اہم نکات کو اس خوبی اور بے جگری سے
 بے نقاب کیا ہے کہ نگاہوں کے سامنے عرش کی بلندیوں تک کوئی چیز حائل نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے
 مقرب اس منزل ہوناک میں قدم رکھتے ہوئے سہمے جاتے ہیں۔ مگر اقبال ہے کہ جو کئی کیفیات میں بڑھا
 جا رہا ہے۔

اقبال نے انفرادیت اور اجتماعیت کی شرح میں بھی عجیب شان دکھائی ہے۔ اور اپنی مسلم
 قاور الکلامی کے زعم میں ایسی جاذب اور دل نشین امثال سے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے کہ
 مطالب کے اثرات دل میں اُترے جلتے ہیں۔ اور معنوی دل چسپیاں روح کی کھسکی جاتی ہیں۔
 فرماتے ہیں :-

فرو برمی نیو از مشیتِ گلے قوم زاید از دلِ صاحبِ دلے
 زندہ فرو از ارتباطِ جان و تن زندہ قوم از حفظِ ناموسِ کُن
 مرگِ فرو از خشکیِ روح و حیات مرگِ قوم از ترکِ مقصودِ حیات

”ہر مسلمان اپنے اعمال کو قرآن پاک کے مطابق رکھ کر ہی زندہ رہ سکتا ہے۔“ اس چیز کو محض ایک شعر میں کس سادگی اور لطافت سے بیان کرتے ہیں اور ایسی مطابق زندگی کے تصرفات کی شرح بھی محض ایک شعر میں ادا کر کے آپ نے دنیا پیدا کنار سمندروں کو دو کو زوئی کی آغوش میں بند کر دیا۔ مندرجہ ذیل ہر دو اشعار پڑھئے اور انسانی بلند خیالی اور رفعت نظری کا اندازہ لگائیے :-

شعر اول :- گر توئے خواہی مسلمان ز سینن نیست ممکن جز بقرآن ز سینن

شعر دوم :- از تلاوت بر تو حق دار و کتاب تو از دو کائے کمی خواہی بیاب

تصویرات ایمانی کو اعمال کی صورت میں پیش کرنے کی تلقین کو ان اشعار میں بیان کر کے آپ نے حکمتوں اور ایمانیات کے دفتر کھول دیئے ہیں -

یک شود توحید را مشہود کن غائبش را از عمل موجود کن

لذت ایمان فزاید در عمل مردہ آل ایماں کہ ناید در عمل

ذرا غور کیجئے کہ دنیا ئے فکر کے دستور العمل ۔ اُس کی ہمہ گیر یوں اور اُس کی کیفیات کو کس طرح ایک شعر میں بیان کر کے کمال دکھایا ہے -

چوں علی در ساز بانانِ شعیر گردنِ مرحب شکنِ خیمہ برگیر

اطلاس و ناداری کے تاریک منظر پہ ذیل کا شعر کس طرح آفتاب بن کر دلوں کو گرم کر رہا ہے اور اقتصادیات کی مشکلات کو کس طرح حل کر رہا ہے -

از خیمہ ہستی می گلفام گیر نقد خدا از کیسہ ایام گیر

اقبال نے اہل ملت کی اصلاح کا فریضہ ادا کرنے ہوئے ہر نوع بشر کی رہنمائی بھی پورے شد و مد سے کی ہے۔ اس لئے اقبال کا احسان جہاں ملتو اسلام پر خاص ہے وہاں ہر نوع انسان پر عام بھی ہے۔ اندرین صورت اگر اقبال کو انسانیت کے لئے ”رحمت خدا“ مان لیا جائے تو جائز ہوگا۔ مگر

اقبال کی نگاہ اسامی زندگی کے ریشے پر آئی۔ آپ نے ہر لپک کو سمجھوڑا اور ہر موضوع پر شرح و تفصیل کے دریا بہا دیے۔ اس لئے ”اقبالیات“ کو چند صفحات میں بیان کرنا ہمارے نزدیک محالِ عقلی ہے۔ اس کے لئے تو ایک دفترِ عظیم چاہئے اور وہ بھی اس وقت جبکہ اقبالیات کا مفسر اقبال کے نور سے کسی حد تک متور ہو گیا ہو۔

بظاہر اقبال دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مگر اس مصرعہ ہرگز نیرِ آئینہ دلش زندہ شد عشق کے مصداق

مجوم اب بھی ہمارے دلوں میں زندہ موجود ہیں۔ آپ کا روح پرور کلام ہمارے جذبات میں ہنگامہ برپا کر رہا ہے اور آپ کے الفاظ کی جادوگری ہمارے تصورات کو جنبشیں دے رہی ہے جب تک انسانیت

اور اس کی روایات زمین پر محفوظ ہیں اقبال کے نام کا ستارہ بھی فضاؤں میں نور برساتا رہے گا۔ ہمارے نوجوان جنہیں مغربی تصانیف کے مطالعہ سے فرصت ہی نہ ہوتی تھی آج اقبالی کے نظریات کو بخور و یکجہ رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کہ وہ رہبر اور محمدانہ تصورات نے جس قدر ہمارے نوجوان طبقہ کو مسحور و گمراہ کیا تھا اقبال کے کلام نے اُس تمام افسوں گری کو دور کر کے اسی قدر دلوں پر اپنا اقتدار جما لیا ہے۔ اور وہ دن زیادہ روز نہیں کہ حالات کی ناسازگاری کا شکوہ عہدِ پارینہ ہو جائے۔ بایں ہمہ ہماری نگاہ کو ابھی اقبال کی پوری معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے۔

البتہ (جیسا کہ فطرت کا قانون ہے) ہماری آئندہ نسلیں اقبالی کو خوب سمجھیں گی اور خدا جانے کن کن صفات سے آنجہانی کو یاد کریں گی۔

سیاستِ معیشت کے موجودہ تصور اور اقبال

اقبال کا فلسفہ حیات کیا ہے؟

(از جناب سید ابوالعبید صاحب بزمی ایم۔ اے)

اقبال نے دنیا کو سب سے بڑا پیامِ پرویا ہے کہ

خودی کو کہ بلند آنا کہ نفرتِ دیر سے پہلے

خدا بندے سے خود کو چھپے بتا تیری رضا کیا ہے

اقبال کے یہاں خودی کے بغیر انسان کی ہر ترقی ہیچ ہے۔

خودی ہوزندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی نہیں ہے سخر و طغرل سے کم شکوہ فقیہ

خودی ہوزندہ تو دیکھے بکریاں پایاب خودی ہوزندہ تو کھسا پر نیاں و حریر

(ضربِ کلیم)

ایک اور جگہ خودی کی تربیت پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے :-

خودی کی پرورش و تربیت پہ پہ موقوف کہ مہشتِ خاک میں پیدا ہوا نقشِ ہمہ سوز

یہی ہے ربِّ کلیمی ہر اک زمانے میں ہوائے دشت و ثغیبِ شیانِ شبِ روز

(ضربِ کلیم)

یہی نہیں بلکہ اقبال کے نزدیک زندگی نام ہی خودی کا ہے :-

چہیتے دیں ؟ وریا فتنِ اسرارِ خویش زندگی مرگ است بے دیدارِ خویش

آن مسلمانے کہ بیند خویش را از جهانے برگزیند خویش را
از ضمیمہ کائنات آگاہ اوست تیغ لا موجودِ اَللّٰہ اوست
زندہ مرد از غیر حق دارد فراغ از خودی اندر وجود او چراغ

(پس چہ یابد کہ)

پیکرِ هستی ز آثارِ خودی ست ہر چہ مے بینی ز اسرارِ خودی است
خویشتن را چوں خودی بیدار کرد آشکارا عالم پندار کرد
چوں حیاتِ عالم از نورِ خودی ست پس بقدرِ استواری زندگی ست
قطرہ چوں حرفِ خودی از بہر کند ہستی بے مایہ را گوہر کند
بادہ از صحتِ خودی بے پیکر ست پیکش منت پذیرِ ساغر ست
چوں خودی آرد ہم نیروے زیست می کشاید قلزمے از جوئے زیست

(اسرارِ خودی)

پھر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر وہ کہتا ہے کہ خودی ہی خدا ہے اور خدا ہی خودی۔

خودی سے اس طلسمِ رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں

یہی توحیدِ تھی جس کو نہ تُو سمجھا نہ میں سمجھا (بال جبریل)

لیکن اقبال کی خودی کو خود بینی و خود پرستی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے نزدیک خودی کا

مفہوم ہے وہ کبر و خود ستائی سے بالکل علیحدہ ہے۔ وہ صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے:-

خودی کی شوخی و تنہائی میں کبر و ناتر نہیں

جو ناز ہو بھی تو بے لذتِ نیاز نہیں

(بال جبریل)

پھر اقبال کے یہاں ”خودی“ کی تعریف کیا ہے؟

اس سوال کا جواب اقبال نے ”علم و عشق“ اور ”عقل و عشق“ وغیرہ کی صوفیانہ اصطلاحوں میں دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر عہد حاضر کی سیاسی زبان کو استعمال کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی خودی ”احساس انفرادیت“ (*The sense of Individuality*) کا نام ہے۔ تو کیا اقبال انفرادیت کو ”اجتماعیت“ پر ترجیح دینے کا قائل ہے؟ کیا وہ فرد کی آزادی کا اُسی حد تک قائل ہے جو فلسفہ سیاست میں ”تنہا چھوڑ دو“ (*Let alone*) کے نام سے جمہوریت و اشتراکیت کا بہت پریشان کن سوال ہے؟ یعنی کیا اقبال کا فلسفہ خودی ”تنہا چھوڑ دو“ کے فلسفہ انفرادیت کا نام ہے جس کے خلاف اشتراک کی سوراہا وقت آگ بگولہ رہتے ہیں اور جس کی پوری پوری تائید کرنے میں جمہوریت پسند تو درکنار شہنشاہیت پسند بھی جھکچکاتے ہیں؟

ان سوالوں کا جواب اگر آپ اقبال کے کلام سے تلاش کریں تو ذیل کے اشعار نظر آئیں گے:-

فرد را ربط جماعت رحمت است	جوہر اور اکمال از ملت است
تا توانی با جماعت یار باش	روقی ہنگامہ احرار باش
خزرجاں کن گفتہ خیر البشر	ہشت شیطان از جماعت دورتر
فرد و قوم آئینہ یک دیگر اند	سلک گوہر کہکشاں و اختر اند
خود می گیر و ز ملت احترام	ملت از افراد می یابد نظام

پھر اس سے بھی بہت آگے بڑھ کر کہتا ہے:-

فرد تا اندر جماعت گم شود	قطرہ وسعت طلب تفرم شود
و دلش ذوق نماز ملت است	احتساب کار او از ملت است

پیکرِ ش از قوم و ہم جانش ز قوم ظاہرِ ش از قوم پناش ز قوم
 در زبان قوم گویا می شود بر درِ اسلاف پویا می شود
 پختہ تر از گرمی محبت شود تا بمعنی فروم ملت شود
 وحدتِ او مستقیم از کثرت است کثرتِ اندر وحدتِ او وحدت است
 چون اسیرِ حلقہ آئیں شود
 آہوئے رم خوئی او مشکیں شود

(رموزِ بخودی)

اس کے بعد اور زیادہ کھلا ہوا انداز بیان اختیار کر کے کہتا ہے:-

جماعتِ خود شکن گروِ بخودی نازِ گلبرگے جمن گروِ بخودی (رموزِ بخودی)

یعنی جماعت کی خاطر خودی کو خود شکن بن جانا چاہئے جس طرح پھول کی شپکھڑی جمن میں گم ہو کر ایک وسیع تر رونی کا باعث بن جاتی ہے۔

اس فلسفے سے خودی کی جو نفی ہوتی ہے، وہ ہمیں فسطائیت کے اُس تصور کی طرف لے جاتی ہے

جس میں فرد کو جماعت پر قربان کر دینا سب سے پہلا اصول ہے۔

پھر اقبال فرد کی آزادی کا قائل نہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر وہ خودی پر نہ کیوں دیتا ہے؟ پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ:-

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟

جب فرد کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ خودی کو توڑ کر جماعت میں گم ہو جائے تو پھر خودی

کو بلند کرنے کا تصور کہاں جاتا رہتا ہے؟

یہ ہیں وہ سوالات جو اقبال کے ”فلسفہ خودی“ اور ”فلسفہ ربط قلت“ سے پیدا ہوتے ہیں۔

ان سوالات کا جواب دینے کے لئے ہمیں اُس ماحول اور اُس زمانے پر ایک سرسری نظر ڈالنی پڑے گی جس میں اقبال نے آنکھ کھولی۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ اقبال کی اعلیٰ تعلیم برہن میں ہوئی ہے جو تمام جرمن تھریکیات کا قلب و جگر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ فرد و ملت کے باب میں جرمن خیالات و افکار کی نوعیت کیا ہے؟ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال کے کلام میں نیٹیشہ اور گوٹے کے فلسفہ حیات کا اثر نمایاں طور پر نظر آتا ہے لیکن ہم اس نظریے کی پوری طرح تائید تو نہیں کر سکتے۔ البتہ امر بالکل قدرتی ہے کہ جرمنی کی اس زبردست شخصیت کے افکار کا بالواسطہ و بلاواسطہ اثر ہر اُس شخص پر پڑنا چاہئے جو جرمن لٹریچر کا فاضل ہو۔ اس لئے اقبال پر جرمنی کی ان دو نامور سہتیوں کے فلسفہ حیات کا ردِ عمل موافق و مخالف دونوں شکلوں میں اگر ہوا ہے، تو محض تعجب نہیں۔

اقبال نے جرمنی کو جس دور میں دیکھا، وہ قومی اتحاد و یک جہتی کا وہ دور تھا جب جرمنی میں تمام اقوامِ عالم سے آگے بڑھ جانے کی اُمٹیں پوش پاز ہی نہیں۔ سیمارک کے زلزلے میں جرمنی قوم کو ایک مرکز پر متحد کرنے کا جو کام شروع ہوا تھا، ہٹلر کے زلزلے میں وہ پورے عروج پر پہنچ گیا۔ علاوہ ازیں اس زمانے میں انفرادی آزادی کو کم سے کم کر کے قوم کی اجتماعی طاقت کو بڑھانے کے جذبات فرانس و انگلستان میں بھی پھیل رہے تھے۔ دوسری طرف مارکس کی اشتراکیت تھی جو فرد کو جماعت پر قربان کر کے معاشی بنیادوں پر دنیا کی بین الاقوامی تنظیم کرنا چاہتی تھی۔ جرمنی کو مارکس کا وطن ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اور اشتراکیت کا وہ الہامی صحیفہ ”کمیٹیل“ جو مارکس کی لغانی شہرت کا باعث بنا ہوا ہے جرمن زبان ہی میں لکھا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ فلسفہ کہ اس کا رگ و عالم کی ساری

رونی صرف افکار و تخیل (ایڈیل ازم) کا نتیجہ ہے۔ جرمن زمین ہی کی پیداوار ہے اس کے علاوہ میکیاوی کا یہ فلسفہ کہ فرد کو جماعت کے مفاد پر قربان کر دینا چاہئے اور جماعت یا ریاست اپنی طاقت بڑھانے کے لئے ہر حربہ استعمال کر سکتی ہے جرمنی کے پڑوسی اٹلی میں پیدا ہوا۔ اسی کے ساتھ اصلاح مذہب (ریفارمیشن) کی وہ انقلاب آفرین تحریک جس نے یورپ سے پاپائیت کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا۔ اُس کی قیادت عظمیٰ کا سہرا بھی جرمنی ہی کے ایک فرزند مارٹن لوتھر کے سر ہے۔

غرض جرمنی میں فرد و قوم اور الوہیت و ملوہیت کے انتہا پسندانہ خیالات کا چرچا انیسویں صدی سے برابر چلا آ رہا ہے۔ عیسائیت کے فلسفہ عدم تشدد کے خلاف بغاوت کی پہلی موثر آواز بھی جرمنی ہی سے اٹھی ہے اور یہ نیشے ہی ہے جس نے بڑی بے باکی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ میں نے کایہ فرمان لگا کر تمہاری ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اُس کے آگے پیش کر دو۔ بزدلی، کم ہمتی اور نامردی کی نشانی ہے۔ اس لئے اقبال کے یہاں ہے جرمن وضعی کی سزا مرگ مضاجات کی قسم کے جو اشعار نظر آتے ہیں، اگر انہیں جرمن لٹریچر سے اثر پذیر ہی کا نتیجہ کہا جائے تو کچھ بے جا نہیں ہے پھر چونکہ جرمنی کے مذکورہ بالا خیالات براہ راست اسلامی فلسفہ حیات سے اثر پذیر ہی کا نتیجہ ہیں اس لئے اقبال کے اسلامی دل و دماغ کے لئے اصلی سرچشے تک پہنچ جانا بہت آسان تھا۔ اسلام سوانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ کے فلسفے کا قائل ہے۔ اس لئے اگر نیشے یہ کہتا ہے کہ مسیح کا یہ خیال بزدلی پر مبنی ہے کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کے آگے پیش کر دو تو اسلامی روایات و احکام کے پس منظر میں اقبال کے لئے نیشے کے اس قول پر ہنچ کر اٹھنا بالکل قدرتی ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقبال میں حدت پسندی (اور بحیثیٹی) نہیں ہے اور وہ نہ نقال ہے۔ اثر پذیر ہی اور تعالیٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے شکیں پیر کے متعلق یہ طے ہو چکا ہے

کہ اُس کے تمام دُراموں کا ماخذ پُرانی کہانیاں تھیں لیکن اس کے باوجود اُس نے ان میں جواب و روغن بکرا اور جو دیدہ زیب قالب انہیں بخشا وہ اُسے ہمیشہ ایک ادیبِ نعلِ شاعر کی حیثیت سے مشہور رکھے گا۔ یہی صورت اقبال کی ہے۔ دُنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی نیستی سے ہستی یا عدم سے وجود کو پیدا کرنے کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ اقبال بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ البتہ اقبال نے رائج الوقت افکار و خیالات کو اپنی قوتِ منتخِیہ کے قالب میں ڈھال کر مسلمان قوم کے سامنے جو کچھ پیش کیا ہے۔ وہ بالکل ایک نئی چیز ہے۔ ہر مصوّر خطوں اور دائروں ہی سے کام لیتا ہے لیکن اگر محض اس بنا پر کسی مصوّر کو نقال نہیں کہا جاسکتا تو اقبال جیسے مصوّر افکار کو بھی نقال کہنا صحیح نہیں ہو سکتا۔

جس زمانے میں اقبال کا دماغ غور و فکر کے مراحل طے کر رہا تھا۔ یورپ میں فرو و ملت کی بخشیں شروع ہو گئی تھیں۔ انقلابِ فرانس جو اٹھارہویں صدی کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ فرد کی آزادی کا علمبردار تھا۔ روسو جس کی مشہور تصنیف ”معاہدہِ عمرانی“ فرانس کے انقلابیوں کی نگاہ میں صحیفہٴ آسمانی کی حیثیت رکھتی تھی۔ فرد کی آزادی پر بہت زور دیتی ہے۔ اس کتاب کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے کہ ”انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر وہ ہر جگہ پاجولماں ہے“ لیکن جب مشینی ترقی کے سیلاب نے دولت اور فضا، دولت کو چنڈاں فرد کی ملکیت بنانا شروع کر دیا اور سرمایہ داروں نے شہنشاہیت کے ساتھ گتھ جوڑ کر کے پوری دُنیا کو چند افراد کے رحم و کرم پہ لا ڈالا تو فرد کی آزادی کے خاتمِ بغاوت کے جذبات اُبھرے، شمعِ ہوائے ان جذبات نے ایک طرف مارکس کی بین الاقوامی اشتراکیت کو جنم دیا اور دوسری طرف میکائیولی کے قومی اتحاد کے تصور کو رفتہ رفتہ جرمن کی قومی اشتراکیت (نیشنل سوشلزم)

اور اٹلی کی فسطائیت (فاشزم) کے روپ میں جلوہ گر کیا۔

مبعثی و سیاسی خیالات و افکار کی اس جنگ میں اقبال کا دماغ سوچ بچار کا جو کام کر رہا تھا اُس میں یورپ کے مفکروں پر اس لحاظ سے اُسے فوقیت حاصل تھی کہ اسلام کا ذخیرہ افکار بھی اُس کے سامنے تھا۔ ایک طرف وہ فلسفے کا طالب علم تھا اور دوسری طرف اسلامی علوم و فنون میں مولانا سید میر حسن جیسے فاضل استاد کا شاگرد تھا۔ یہ وہی میر حسن ہیں جن کا تعارف سر عبدالقادر نے ”بانگ درا“ کے دیباچے میں یوں کرایا ہے:

”ان کی تعلیم کا خاصہ یہ ہے کہ جو کوئی ان سے فارسی یا عربی سیکھے، اُس کی طبیعت میں اس زبان کا صحیح مذاق پیدا کر دیتے ہیں۔ اقبال کو بھی اپنی ابتداء عمر میں مولوی سید میر حسن سا استاد ملا۔ طبیعت میں علم و ادب سے مناسبت قدرتی طور پر تھی۔ فارسی و عربی کی تحصیل مولوی صاحب موصوف سے کی۔ سونے پر سہاگہ ہو گیا۔“

اقبال کے زمانے کے اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھنے کے بعد اب آپ یہ دیکھئے کہ فرد اور ملت کے باب میں یورپ کے افکار و خیالات کیا ہیں۔ اگر یہ بحث ابھی تک چل رہی ہے اور کسی ایک رائے پر سب متفق نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم اتنا طے ہو چکا ہے کہ فرد کو شتر بے مہار کی طرح بالکل آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا لیکن جہاں فسطائیت و اشتراکیت میں فرد کی آزادی کو بالکل نظر انداز کر دینے پر اصرار کیا جاتا ہے۔ وہاں جمہوریت میں فرد و ملت کی آزادیوں کے درمیان ایک قسم کی مفاہمت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اقبال کا کمال یہ ہے کہ اُس نے فرد، ملت، قومیت، نسل اور وطن وغیرہ کی ان تمام جمشوں

کو اسلامی تعلیمات کی کسوٹی پر پکھا اور پھر ایک نئی شکل میں ایک ایسا فلسفہ پیش کیا جو اگرچہ اصولاً نیا نہیں کہا جاسکتا لیکن اپنے ظاہری لباس میں یقیناً نیا ہے۔

سب سے پہلے تو وہ یورپ کی مادہ پرستی پر ضرب لگاتا ہے اور یورپ کی تقلید و اتباع کے خلاف سخت سے سخت آواز بلند کر کے کہتا ہے :-

اے ایمین دولت و تہذیب و دیں آن یدر بیضا ہر آرازا ستیں

خیر و از کار اہم بکشاگرہ نشہ افرنک را از سہ بنہ

نقشے از عجبتِ خاور رنگین

و انسان خود را از دستِ اہرمن

دانی از افرنک و از کارِ افرنک تا کجا در قیدِ زُتارِ افرنک

زخمِ ازو نشترِ ازو سوزنِ ازو ما دجوئے خون و اُمیدِ رفو

(پس چہ باید کرد)

اس کے بعد یورپ کی جمہوریت و قومیت کے تار و پود بکھیرتے ہوئے کہتا ہے :-

خود بدانی بادشاہی قاہری مست قاہری در عصرِ ماسوداگری مست

تختِ دکانِ شریکِ تخت و تاج از تجارتِ نفع و از شاہی خراج

اں جہاں بانے کہ ہم سودگو است بر زبانش خیر و اندر دل شر است

(پس چہ باید کرد)

یورپ کے نظامِ سیاست کی اس تجارتِ آرائی اور محکوم قوموں کی اس معاشی لوٹ

کھسوٹ کو واشنگٹن کنفرانس کے بعد وہ اس پوری سیاست سے بے تعلق ہونے کا درس دیتا ہے

اور اسلامی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے :-

گر تو میدانی حاصلش را درست
از حریریش نرم تر کمر پاس تست
بے نیاز از کار گاہ او گذر
در زمستان پوستیں او مخر
کشتن بے حرب و ضرب آئین اوست
مرہما در گردش مایشیں اوست
بوریاے خود بہ تالینش مدہ
بیدق خود را بہ فرزش مدہ
گوہرش تف دارد و لعلش رگ است
مشک این سوداگر از ناف رگ است
رہزن چشیم تو خواب مغلش
رہزن تو رنگ و آب مغلش
صدگرہ افکنده در کار خویش
از قماش او مکن دستا ز خویش
ہوشمندے از خیم او مے نخورد
ہر کہ خور و اندر ہمیں میخانہ مرو
وقت سودا خندند کم فروش
ماچو طفلانیم و او شکر فروش
محرم از قلب و نگاہ مشنری است
یارب این سحر است یا سوداگری است
ناجران رنگ و بوی بد سود
ما خریداراں ہماں کور و کمبود
(پس چہ باید کرد)

یورپ کی تجارت اور تجارتی سیاست کی اس تفصیل کو بیان کرنے کے بعد وہ اہل مدقہ کو نصیحت کرتا ہے کہ :-

آنچه از خاک تو درست اے مرد خرد
آن فروش و آن بیوش و آن بخور
آن نکو بیناں کہ خود را دیدہ اند
خود گلیم خویش را بافیدہ اند
اے زکار عصر حاضر بے خبر
چرب و شیرمائی یورپ را نگر
قالی از ابریشیم تو ساختند
باز او را پیش تو بانداختند
چشیم تو از ظاہرش افسوں خورد
رنگ و آب او ترا از جا برد

وائے آل دریا کہ موجیں کم تپید
گو ہر خود را ز غواصاں خرید
(پس چہ باید کرد)

لیکن یورپ کی سیاست آرا می سے اس بیزاری کے باوجود فرو و ملت کی بحث میں اقبال کی رائے یہی ہے کہ فرو کو ملت کی وحدت پر قربان ہو جانا چاہیے۔

در جماعت فرو را بینم ما از چین اور اچو گل چینم ما
مخفی انجم ز جذب باہم است ہستی کو کب ز کو کب محکم است (روز بخودی)
لیکن اس کے باوجود اقبال فرو کی آزادی کو بالکل ختم نہیں کرتا۔ بلکہ خودی کے نام سے اسے ایک ایسی منزل دکھاتا ہے جو فرو کو خدا سے جا ملاتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جس کی توضیح کرتے ہوئے وہ کہتا ہے:-

خودی کو کر بند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود لوچھے بتائیری رضا کیا ہے

لیکن غائباً بھی آپ کے ذہن میں مسئلہ صاف نہ ہوا ہو گا کہ اقبال کا اصلی مقصد یہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اقبال اپنے فلسفہ حیات کی بنیاد ماوریت پر نہیں روحانیت پر رکھتا ہے اور یہی وہ اصولی فرق ہے جو اس کے فلسفہ خودی اور فلسفہ فرو و ملت کو یورپ کی جمہوریت، اشتراکیت، فسطائیت اور قومی اشتراکیت جیسے فلسفوں سے بالکل علیحدہ کر دیتا ہے وہ ملت یا قوم کا قائل ضرور ہے لیکن اس کی ملت کی حدود قوم و نسل، رجم و نسب یا وطن و مرز بوم کی رائج الوقت اصطلاحوں سے متعین نہیں ہوتیں بلکہ وہ روحانی افکار و

خیالات کی کینائی کو اس اتحاد کا اصلی سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ وہ دستور اساسی، پریزیڈنٹ، انتخاب اور کونسل کی اصطلاحیں ضرور استعمال کرتا ہے اور ان کو ضروری بھی سمجھتا ہے لیکن ان کی روح انسانی اعمال سے اخذ کرنے کے بجائے، وہ شمع نبوت کی طرف رُخ کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ملت کی تکمیل کے لئے نبوت کی شمع ہدایت ضروری ہے۔ اس ملت کے ارکان میں سب سے پہلا درجہ وہ توحید کو قرار دیتا ہے اور دوسرا درجہ رسالت کو۔ اور اس کا آئین صرف قرآن کو ثابت کرتا ہے۔

وہ جب یہ کہتا ہے کہ فرد کو ملت میں جذب ہو جانا چاہئے تو اس کا مطلب ایسا مادی احتکاط ہوتا ہے جس کی اساس روحانی ہو۔ اس طرح جب وہ خوردی و خودشناسی کی تلقین کرتا ہے تو اس کے مفہوم میں یورپ کے تصور انفرادیت کے ساتھ ساتھ صونیا کی معرفت نفس کی وہ چاشنی بھی شامل ہوتی ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ اسی لئے وہ ایک جگہ کہتا ہے اور کیا خوب کہتا ہے :-

ایں آہِ جگر سوزے در خلوتِ صحرا
لیکن چہ کنم کار سے بانجمنے دارم

(ضربِ کلیم)

یعنی میں اپنی آہِ جگر سوز سے جو پیام دینا چاہتا ہوں اُس کو سمجھنا معمولی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لئے بہتر تو یہی ہوتا کہ میں کسی صحرا کی تنہائیوں میں اپنی یہ آہ بلند کرتا۔ لیکن کیا کروں کہ انسانیت کی خدمت اور ملت کی شیرازہ بندی کا جو فرض ہر انسان پر عاید کر دیا گیا ہے۔ وہ مجھے نہیں ہی میں لب کشائی پر مجبور کرتا ہے۔

اقبال در اہل ایک الوہی حکومت کا قائل ہے۔ اُس کے ہاں ملت کی شیرازہ بندی نبوت

و رسالت کے ماتھے سے ہونی چاہئے اور اُس کی دُنیا میں اطاعت و تقلید کا حق صرف اُس "مردِ کامل" کو حاصل ہے جو "عشقِ الہی" کی شراب سے سرشار ہو۔ اُسے یورپ کے فلسفہ سیاست سے یہی شکایت ہے کہ اس میں "گرمیِ عشق" نہیں ہے۔

وہ آنکھ کہ ہے سرمہِ افرونگ سے روشن پُرکار و سخن سانس ہے، نمناک نہیں ہے
اسی کے ساتھ وہ صوفی و مائاکی اُس بے روح شریعت اور بے جان حکومتِ آئینہ کے
تصور سے بھی بیزار ہے جس میں صرف ظواہر پرستی پر زور دیا جاتا ہے اور بطون سے کوئی تعلق
نہیں ہوتا ہے

کیا صوفی و مائا کو خبر میرے جنوں کی ان کا سرد اس بھی ابھی چاک نہیں ہے
ایک اور جگہ اسی حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے :-

قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانیں، یہ بیچارے دو رکعت کے امام
اسی بنا پر وہ "کم نظر" عالموں کے اجتہاد پر اہل نظر "قدما کی تقلید کو ترجیح دیتا ہے اور
قدا مت پسندی و رجعت پسندی کے طعنوں کا ہدف بننے کے باوجود علی الاعلان پکار کر کہتا ہے :-

اجتہاد و اندر زمانِ انحطاط	قوم را بر ہم ہمی پیچید بساط
ز اجتہادِ عالمانِ کم نظر	اقتدا بر رفتگان محفوظ تر
عقلِ آبایت ہوس فرسودہ نیست	کارِ پا کاں از غرضِ آسودہ نیست
فکرِ شاں رسید ہی باریک تر	درِ شاں با مصطفیٰ نزدیک تر
ذوقِ جعفر کاوشِ رازی نماند	آبروئے ملت تازی نماند
مٹک بر مار گزاردیں شد است	ہر لئیے رازدار دین شد است (رموز)

انہماک انسانیت کا کمالِ نبوت کی اتباع کو سمجھتا ہے اور نبوت کی اتباع کو ملت کا شیرازہ بند

قرار دے کر ملت میں جذب ہو جانے کو کمال انسانیت قرار دیتا ہے۔

جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں دینِ ملت سے ہے ملت جو نہیں کچھ بھی نہیں
وہ پوری دنیا کے لئے صرت ایک مذہب اور ایک ملت کا قائل ہے اور اُس کا سرشتیہ، نبی الہی
صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیکر اعلان کرتا ہے۔

از یک آئینے مسلمان زندہ است پیکرِ ملت ز قرآن زندہ است
ماہم خاک و دلِ آگاہ اور ست اعتصامش کن کہ صل اللہ اوست
چوں گہر در رشتہ او سُفتہ شو ورنہ مانند غبار آشفتنہ شو (روزِ بخوری)

ملت میں اس طرح جذب ہونے کے بعد انفرادی آزادی کے لئے وہ "خودی" کے نام سے
"معرفتِ نفس" کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر چونکہ اس راستے کو اذیت سے کوئی واسطہ نہیں اور اس کا
دروازہ ایک غیر منتہی اور طوفانی دنیا میں کھلتا ہے۔ اس لئے اجتماعیت و انفرادیت کی جو شکست
دولت و ذخائم دولت کے محدود ہونے کی وجہ سے یورپ میں نظر آتی ہے۔ وہ اقبال کے فلسفے
میں ناپید ہے۔ وہ انسان کی انفرادی آزادی کو ترقی دے کر برآ اور ڈالیا بنا نہیں چاہتا
بلکہ خدا سے ملا کر خدا بنا دینا چاہتا ہے اور یہی وہ عالم ہے جہاں پہنچ کر وہ پکاراٹھتا ہے کہ
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

اس مختصر سی توضیح کے بعد فلسفہ خودی اور ربطِ ملت کا وہ بظاہر متضاد فلسفہ صاف

ہو گیا ہو گا جس کی پیچیدگی کا ذکر اس مقالے کی ابتدائی سطروں میں کیا گیا ہے۔

اقبال اور اصول قرآن

(از جناب سائل صاحب انہٹوی راولپنڈی)

چہرہ اُداس اُداسنِ باں وقفہ آہ تھی دُنیا مے دل رہیں غم بے پناہ تھی
جاری ہر ایک غم سے میری رسمِ وراثتھی تھی رُوح بے قرار افسردہ نگاہ تھی

تھا وقتِ شام اور مہینہ ہمار کا

اس دُورِ ریسکوں میں بھی دل بے قرار تھا۔

مجھ کو رُلا رہی تھی مسلمان کی کمتری یہ مفلسی، یہ بھیکِ غفلت یہ بے زری
تھی آرزو کہ آج کروں ایسی شاعری پڑھ کر جسے ہو قوم کو احساسِ برتری

لیکن خیالِ تشنہ تکمیل رہ گیا

مُل ہو کے بزمِ فکر کا قندیل رہ گیا

یاد آگیا وہ شاعرِ آتش بیانِ قوم ہر شعریں ہے جسکے نہاں داستانِ قوم
والبتہ جسکی شان تھی عز و شانِ قوم کہتی ہے آج قوم جسے ترجمانِ قوم

رُشکِ فرازِ طور تھا جس کا مقامِ فکر

حدِ خرد سے دور تھا جس کا مقامِ فکر

اقبال! جس کو کہتے ہیں پیغمبرِ سخن وہ مستِ حق وہ دشمنِ توقیر اہر من
رگِ رگ میں جسکی عشقِ محمد تھا سو جزن سوغات جس نے قوم کو دی تیغ یا کفن

جس کا کلام مشعل راہِ جہاد تھا
 اس دُورِ کفر میں بھی خدا جس کو یاد تھا
 جس کی تمام عمر ہی آرزو رہی بن جائے میری قوم کا ہر فرد غزوی
 جاگ اُٹھے خوابِ غم سے مسلمان آج بھی حاصل ہو پھر اسے وہی توقیر و ذریعہ
 ہو اس کے دستِ شوق میں شمشیرِ آبدار
 بل جائے اس کو پھر وہی کہو یا ہوا و قار
 انسان کا نصیب انسان کے بس میں ہو انسانیت نہ پیر و شیطان کے بس میں ہو
 ظالم کے بس میں ہو نہ ستمراں کو بس میں ہو دنیا تمام صاحبِ بیاں کے بس میں ہو
 ہر اک چلے زمانے میں حق کے نظام پر
 سرِ ٹھیک سکے کسی کا نہ باطل کے نام پر
 پورا ہوا نہ اُس کا یہ ارمانِ حیف ہے اُس کا سُنا کسی نے نہ فرمانِ حیف ہے
 مطلق دیا نہ قوم نے کچھ سہاں حیف ہے آیا نہ کوئی بھی سرِ میدانِ حیف ہے
 مسجد میں چھپ کے بیٹھ گیا اپنا ہر امام
 اور ہو گیا جہادِ مسلمان چہرام
 جائز کیا جہاد کو شمشیر کے بغیر قرآن اُرد پڑھا بھی تو تفسیر کے بغیر
 جینے پہ کھائے زخمِ مگر تیر کے بغیر یادِ خدا نہ کی بُتِ بے پیر کے بغیر
 چہرے سدا رہے ہی ان رہنماؤں میں
 آزادیِ دوام ہے گاندھی کے پاؤں میں
 تقلیدِ رسمِ خالد و بوذرِ فضول ہے مُسلم کو فکرِ قوتِ حیدرِ فضول ہے

تیر و کماں فضول ہے خنجر فضول ہے کو شمش غرض جہاد کی کیے فضول ہے
 نے تیغ ہے زوشنہ ہے کام آنے والی شے
 لے دے کے صرف چرخہ کام آنے والی شے

چرخہ جو کات لے دی ہر ہمائے قوم ہندی امام کتا ہے اُس کو فدائے قوم
 لازم ہے اُسکے پاؤں پر سر کو جھکائے قوم دم ہے اسی کا باعثِ رعبلائے قوم
 جو کانگریس میں آکے کئے بے جناب کی
 امت میں بس دی ہے رساتمآب کی

یوں حق پسند کرتے ہیں باطل کی پیروی کی ہے حرام رہبرِ کامل کی پیروی
 لازم ہے موجِ بحر کو ساحل کی پیروی غازی ہے وہ جو کرتا ہے بُزدل کی پیروی
 مومن ہے وہ جو گاندھی کا حلقہ بکوش ہے

اس سے جو ہے جُہاد ہی ایمان فروش ہے
 یہ لعرہ اور عاشقِ اسلام یہ کفر خیر کفر نما کامِ آلا ماں
 یہ پیشوائے دین کا پیغامِ آلا ماں یہ ہیں خدا کے شارحِ احکامِ آلا ماں
 ذہنِ رسا سے دُور ہے اسلام کا اصول
 دعویٰ ہے یہ کرتے ہیں ہم خدمتِ رسول

اسلام کا اصول ہے آپس کا اتحاد اسلام کا اصول ہے ہر دمِ خدا بویاد
 اسلام کا اصول ہے اپنے پہ اعتماد اسلام کا اصول ہے کفار سے جماد
 اپنوں سے روٹھنا نہیں اسلام کا اصول
 کافر سے میل کچے میں اسلام کا اصول

اسلام کا اصول ہے قرآن کی رہبری اسلام کا اصول ہے دنیا کی سروری
اسلام کا اصول ہے ایمان پوری اسلام کا اصول ہے تقلید جیسی دہری

مسلم کو ہے حرام عن لاملانہ زندگی

شایان شاہ کب ہے فقیرانہ زندگی

اسلام کا اصول ہے جب زلیلت تنگ جب سینہ حق پرست کا وقفہ خدنگ ہوا
جب ل میں دشمنوں سے جھاکا اُمنگ ہو لازم ہے اس گھڑی میسلاں کو جنگ ہو

اور جنگ بھی وہ جنگ کہ حرب کا نہ ہو جواب

بطل ہے زمانے میں یا حق ہو کامیاب

اسلام کا اصول ہے غازی کی زندگی اسلام کا اصول ہے لَا اَقْبِدُ اللّٰہُ
اسلام کا اصول ہے خیر سے دوستی اسلام کا اصول ہے تنظیم باہمی

اسلام کا اصول نمازیں نہیں فقط

اسلام کا اصول دُعائیں نہیں فقط

بطل کے در پہ شوق سے سر کو جھکا دیا اسلام کو امام نے مُطلق مجھلا دیا
اُٹھا جو خوابِ غم سے اُسی کو سُلا دیا حق کو جواں پُفسر کا فتویٰ لگا دیا

اقبال ہو کہ حضرت علامہ مشرقی

پھیری گئی نہر ایک پتلی کی جھڑی

جو قوم بے نصیب ہو دنیا میں اس قدر جڑ کاٹتے ہوں اُسکی امام اُس کے سر پر

اقبال کا کلام نہ ہو جس پہ کارگر پھر میری شاعری کا بھلا ہو کیا اثر

نہیں کیا ہوں اور کیا ہے میرے فکر کی بساط

تِلَاوُلْ كَيْفَا نَشَانِ رُوْا هِدِيْنَا الصَّلَاةَ

اقبال نے بتائے ہیں قرآن کے جو اصول اے کاش جانوں سے کہ تم انہیں قبول
مکن انہی سے سخت حکومت کا ہے حصول اور ان کے ماسوا کوئی تدبیر ہے فضول

اقبال کے اصول ہیں قرآن کے اصول

قرآن کے اصول مسلمان کے اصول

قرآن کے اصول میں اللہ کا نظام اللہ کا نظام ہر اک کے لئے ہے عام
پھر فکر کیا ہے قوم کو بچھڑا ہے گراما لے کر خدا کا نام چلے جانبِ مقام
راہی کو فکر کیا ہے اگر راہبر نہیں

یہ ہے وہ راہ جس میں بھٹکنے کا ڈر نہیں

قرآن کے اصول پر ستم چلے اگر اس کو بنائے منزل ہستی کا راہ پر
اس کے ہر اک اصول پر رکھے سدا نظر پھر بالیقین دعاؤں میں پیدا ہو وہ اثر
آزاد کر سکے جو غلامی کی قید سے

بکسر ٹھہرائے مرگ و وادی کی قید سے

دنیا میں پست امت شاہِ ائم نہ ہو اسلام روزِ تختہ مشق ستم نہ ہو
بے مہر کی امام کا مطلق الم نہ ہو قرآن پر نظر ہو تو پھر کوئی غم نہ ہو

گنہگار ہو انصیبِ مدد صر جائے قوم کا

ہر کام شاندار نظر آئے قوم کا

دوستی کی کسوٹی

(از جناب۔ ایس۔ ایم سعید بڑہ قصوری)

نظم شکیبائی مشہور انگریزی نظم { *Friendship and flattery* } کا اردو ترجمہ ہے جو نہایت کامیاب ہے۔ (مدیر)

خوشامد کی تم سے جو کرتا ہے باتیں	نہ اس کو مصیبت میں ہمدم سمجھنا
ہے کہنا زباں سے تو یوں بات آساں	مگر یار جانی کا مشکل ہے ملنا
ہے جس وقت پاس دولت تمہارے	ہر اک شخص سمجھتا ہے دم دوستی کا
مگر اپنی دولت کو جب کھو چکے	تو جھوٹوں بھی دے گا نہ ٹوٹی مہارا
فضولی کی عادت اگر تم میں ہوگی	تو منسوب اس کو سخا سے کرے گا
بڑائی کی جانب جو پائے گا مائل	تو ترغیب اس کام کی اور دے گا
پر اقبال کا کوچ جس وقت ہوگا	تو لہ جائے گا پہلے عزت کا ڈیرا
خوشامد میں جو لوگ رہتے تھے ہر دم	وہ صحبت سے بھی اب کیریں گے کنار
مگر جس کو تم سے محبت دلی ہے	مصیبت میں وہ اک مددگار ہوگا
جو دکھ تم کو ہوگا تو روئے گا وہ بھی	جو جاگو گے تم تو نہ وہ سو سکے گا
غرض ہر مصیبت میں وہ جان دل سے	مُحَمَّد و معاون تمہارا رہے گا

یہی چند آثار ہیں منہ رقی جن سے

ریا کار اور یار جانی میں ہوگا

یاد ایام

(انجناب مولوی غلام مصطفیٰ صاحب بی اے ایل ایل بی۔ ویل ننگ لاہور)

وہ دن بھی کس قدر پُر لطف اور کیف آور تھے جبکہ علامہ سر محمد اقبال صاحب مرحوم انجمن حمایت اسلام لاہور کی شیج پر اپنی نظم پڑھنے کے لئے جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ مشاییر اطراف و اکناف ملک سے کچھ کہ ہر سال ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اور جناب حافظ نذیر احمد صاحب۔ مرزا عبد الغنی صاحب ارشد گورگانی۔ عبدالصمد صاحب گلڈ ورنس بارہ مولا۔ آفتاب احمد خان صاحب۔ سریاں محمد شفیع صاحب و شاہ سلیمان صاحب فارسی جبین مقتدر اور نادر روزگار ہستیاں جلسے کی رونق کو اپنی شمولیت سے دو بالا کرتیں۔ اور کسی سلسلہ میں حتی الوسع نافع نہ ہونے دیتے۔ چنانچہ ایک دفعہ حافظ نذیر احمد صاحب باوجود بیمار ہونے کے بھی جلسے میں تشریف لے آئے اور اپنے متعلق فرمایا کہ میں نافع کو گوارا نہ کر سکا اور اپنا یہ شعر پڑھا

کہیں اب کے جلسے میں ایسا نہ کرنا

کہ نافع ہو معمول پر سا برس کا

علامہ سر محمد اقبال کی نظم پڑھنے کے موقع پر لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا۔ اگرچہ اس زمانے میں آلہ جمیر الصوت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ پھر بھی جن صاحبوں نے مرحوم کی نظم کو ترنہ میں پڑھنے لگنا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سامعین اس نغمہ سنج ببل کی

آواز کی تاثیر سے مسحور ہو جاتے۔ جس طرح لوگوں کو ان کی نظم سننے کا اشتیاق ہوتا اسی طرح ہر صدر کی خواہش ہوتی کہ علامہ مرحوم اس کی صدارت میں نظم پڑھیں۔ چنانچہ اس جذبہ کے تحت ایک دفعہ فقیر سعید الدین صاحب اور مرزا سلطان احمد صاحب کی صدارت میں ان کو وقت بانٹ کر دے دیا گیا اس موقع پر حروفی البدیہہ چند اشعار علامہ مرحوم کی زبان سے نکلے وہ ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ اور اس واقعہ کو کس خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں۔

ہم نشینے بے ریائتم از رہ اخلاص گفت

اے کلامِ توفیر و غرور ویدہ برنا و پیر

در میانِ اکھمن معشوقِ جانی ہر اش

گاہ با سلطان باشی گاہ باشی با فقیر

گفتش اے ہم نشین معذور می دارم ترا

در طلسم امتیازِ ظاہری ہستی اسیر

من کہ شمعِ عشق را در بزمِ جاں افروختم

سو ختم نمود را و سامانِ دوی ہم سو ختم

..... (.....)

دوآتہ

ذیل کی فارسی غزل زبور عجم میں علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے ارشاد فرمائی تھی۔ سوئے
بیان اور درود کا اس سے اچھا نمونہ کوئی کیا پیش کرے گا۔ ہمارے متعدد مشاعرہ
نے اس غزل کو اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ ان تراجم میں سے ہم ذیل میں دو ترجمے شائع
کمرہ ہیں جو ہمارے دو محترم دوستوں (جناب کمال جونپوری اور مولوی غلام مصطفیٰ
دکین) نے پیغام حق کی اس خاص اشاعت کے لئے لکھے تھے۔ (ایڈیٹر)

خود را کنم سجدے دیو و حرم نماندہ	ایں در عرب نماندہ آں در عجم نماندہ
در برگ لاله و گل آں رنگ و نم نماندہ	در نالہ ہائے مرغال آں زیر و بم نماندہ
در کاہ گاہ گیتی نقش نوی نہ بینم	شاید کہ نقش و گیر اندر عدم نماندہ
سیارہ ہائے گردوں بے فوق انقلابے	شاید کہ روز و شب را توفیق رم نماندہ
بے منزل آرمید نیا از طلب کشیدند	شاید کہ خاکیاں را در سینہ دم نماندہ

یا در بیاں امکاں یک برگ سادہ نیست
یا خامہ قصا را تاب رستم نماندہ

ترجمہ

بننا ہے لوی غلام مصطفیٰ صاحب کلیل مرگلا ہو

میں خود کو کرتا ہوں سجدہ نہیں دیر و حرم باقی

حرم اندر عرب باقی نہ دیر اندر عجم باقی

نہیں باغ جہاں کے برگ گل ہیں ننگ و نم باقی

نہ مرغانِ چین کے چھپوں میں زبیر و یم باقی

جہاں کے کاخانے میں نظر تازہ نہیں آتا

نہیں شاید کوئی نقشِ دگر اندر عدم باقی

نہ ذوقِ انقلاب اندر ستارہ ہائے افلاکی

نہ روزِ شب کی گردش میں تبدلِ مثنیٰ و کم باقی

مطلبِ اُن میں نہیں باقی وہ بے منزل ہیں آسودہ

نہیں سببہ میں شاید خاکبوں کے کوئی دم باقی

نہیں ہے برگِ سلوہ یا بیاضی ہوا مکان میں

قضا کی کلک میں یا انہیں تابِ رقم باقی

ترجمہ

(جنابِ کامل صاحب جونپوری)

میں خود کو چجتا ہوں اندر حرم نہیں کچھ

اندر عرب نہیں کچھ اندر عجم نہیں کچھ

گلشن کے پھول پودے سب ننگ و بوسے ماری

بلبل کے چھپوں میں اب زبیر و یم نہیں کچھ

آتا نہیں نظراب کوئی بھی نقشِ تازہ

شاید کہ اور باقی اندر عدم نہیں کچھ

افلاک کے ستارے ذوقِ عمل سے خالی

گویا کہ روز و شب میں توفیقِ رم نہیں کچھ

کوئی لگن نہیں ہے کوئی تڑپ نہیں ہے

جیسے کہ آدمی کے سینے میں دم نہیں کچھ

لکھنے کو یا نہیں اب سادہ ورق جہاں میں

یا خامہ قضا میں تابِ رقم نہیں کچھ

فکر و نظر

(جناب سائل ابن ہٹوی راولپنڈی)

ہمدم بیان وردِ جگر مختصر نہیں
مونس ہے کوئی آہ در ہے کوئی رازواں
ہے وجد بار میری نوا سن سکے تو سن
کیا کچھ سے دل کا بھیجھپاؤں خطا معاف
مشغول بار بار ہوا شغلِ شراب میں
واعظ سے کی لڑائی کبھی شیخ سے بگاڑ
میں نے کیا ہے جوشِ جوانی میں بار بار
ہے میرا دل بھی عشق و محبت سے آشنا
میں بھی کسی کے عشق میں رسوائے عام ہوں
دل میں شکلِ زخمِ چھپائی میں برچھپایا
وحشت کو بار بار نویدِ بہار دی
کی یادِ عہدِ عشق میں غزلیں ہزار بار

کہنے کو مختصر ہے مگر مختصر نہیں
کس کو سنائے قلبِ حزیں اپنی داستان
سن کر میرے بیاں کو سرجھن سکے تو دھن
اکثر کیا ہے حکمِ خدا سے بھی انحراف
کھیلا ہوں جام و مینا سے عہدِ شباب میں
چھوڑی نہ دختِ زر گئے نہیں نے چھیر چھپا
دامانِ زہدِ ناخنِ مستی سے تارتار
فرقت کا غم وصال کی راحت سے آشنا
میں بھی کسی کی صبحِ جوانی کی شام ہوں
اے دوست میں نے سینکڑوں کھلی میں برچھپایا
میں نے تمام عمر اسی میں گزار دی
دیوانِ شاعروں کے پڑھے میں نے بار بار

دیکھا اتیر و عتی و طائب کا بھی کلام
 دیوان میں نے دیکھا ہے سودا و میر کا
 دیوان ذوق کا بھی کیا ہے مطالعہ
 میں نے پڑھا کلام انیس و دبیر کا
 اکبر کے کلیات سے نا آشنا نہیں
 سیماب اور جوشن کا پیغام بھی پڑھا
 دیکھا کلام میں نے جناب حلیل کا
 اکثر پڑھا امین حنین کا پیام بھی
 جھوماروں رنگ بست آنر پڑھ کے بار بار
 محوی کا جب کلام پڑھا محو ہو گیا
 مشہور شاعروں کا بھی میں نے پڑھا کلام
 ہر ایک کے کلام سے اقف ہوں اے ندیم
 ہے سب کی اک شراب مگر رنگ مختلف
 ہے سب کی بات ایک ہی مفہوم ہے جدا
 سینے میں آگ ایک شراروں کا رنگ اور
 ہے شمع ایک اور میں پرولنے سینکڑوں
 ہر ایک کی چمک سے ہے روشن زمین شعر
 ہر ایک کی شراب کا نشہ ہے کامیاب
 مجھ کو خدا گواہ محبت ہر اک سے ہے

خسرو کا اور سعدی کا میں نے پڑھا پیام
 میں نے کلام حضرت غالب کو بھی پڑھا
 حاتمی کا بھی کلام پڑھا پڑھ کے رو دیا
 اکثر امیر و داغ کا دیوان بھی پڑھا
 فانی کے باقیات سے نا آشنا نہیں
 اے دوست شاہنامہ اسلام بھی پڑھا
 محروم کے بیان معانی کو بھی پڑھا
 دیکھا ہے میں نے نوح و ظفر کا کلام بھی
 لہر گیا کلام جگر پڑھ کے بار بار
 پڑھ کر کلام ستاد کئی بار کھو گیا
 مستور شاعروں کا بھی میں نے پڑھا کلام
 ہر سکیے کے جام سے اقف ہوں اے ندیم
 نشہ ہے سب کا ایک مگر دھنگ مختلف
 مضمون ایک شوخی مرقوم ہے جدا
 ہے آسمان ایک ستاروں کا رنگ اور
 یلے ہے ایک اور ہیں دیوانے سینکڑوں
 ان سے بنی ہے وادی امین زمین شعر
 ہر ایک اپنی طرز میں آپ اپنا ہے جواب

مجھ کو خدا گواہ محبت ہر اک سے ہے

یعنی کہ غائبانہ عقیدت ہر اک سے ہے

ہیں گرچہ اس فلک پر تائے توبے حساب
لیکن وہ اور ہے جسے کہتے ہیں مادہ تاب
میں خود نہیں زمانہ یہ کہتا ہے بالیقین
اقبال ملک شعر و سخن کا ہے شہر نشین
اقبال کے کلام کی کچھ اود بات ہے
روشن اسی سے بزمِ نخل کی رات ہے
جس آئین میں بیچھ کے سینہ ہو داغ داغ
اقبال کا کلام ہے اقبال کا کلام
چاکِ حکمر سمجھتے ہیں اقبال کا کلام
جس کا کہ دل غلام ہو اور دانی غلام
اقبال کے کلام کو آزاد دل سے پوچھ
اقبال کے کلام کو افغانیوں سے پوچھ
اقبال کے کلام کو لندن میں جا کے پوچھ
اقبال کے کلام کی اٹلی میں دھوم ہے
اقبال کے کلام کی اُس کو خبر نہیں
لیکن وہ اور ہے جسے کہتے ہیں مادہ تاب
اقبال ملک شعر و سخن کا ہے شہر نشین
روشن اسی سے بزمِ نخل کی رات ہے
اقبال کا کلام ہے اقبال کا کلام
اہلِ نظر سمجھتے ہیں اقبال کا کلام
وہ عمر بھر نہ سمجھے گا اقبال کا کلام
اقبال کا کلام خدا یاد دل سے پوچھ
اقبال کے کلام کو ایرانیوں سے پوچھ
یونان و مصر و پس و برلن میں جا کے پوچھ
پولینڈ و روس و خطِ سیستانی میں دھوم ہے
جس کی نظر میں جلوہٴ شام و سحر نہیں

اقبال شاعری کا ہمیر ہے بالیقین

اقبال ایسا دہر میں پیدا ہوا نہیں

بلندی اقبال

(از جناب ابوسیم ماجو عثمانی ماکہ نسیم بوٹے شاپ اٹانگی لاہور)

جامع علم و فضل اہل کمال	شاعر بے بدل بلند خیال
ترجمانی میں مثلِ آئینہ	رنجِ مسلم کا شارحِ خط و خال
اُس کی ہستی تھی وقفِ خدمتِ قوم	مترے مترے تھا قوم ہی کا خیال
قوم کو دے کے درس خود داری	خود کو گم کر گیا وہ اہل کمال
درِ ملت کا اک فسانہ ہے	جس کو کہتے ہیں شکوۂ اقبال
اس کی تربت پہ نوحہ خواں ہیں آج	کل جو رکھتے تھے اختلافِ خیال
اس کی جدت کا راگ گاتے ہیں	ساعت و روز و ہفتہ و ماہ و سال
اہلِ گیتی کو اس ہو معلوم	کہ ہزاروں میں ایک تھا اقبال
آج احساس ہو گیا ہم کو	قدرتِ شد است بعد زوال
فَاَسْمَعُوا دَاعِمِلُوا کا آوازہ	قوم بے حس کو دے گیا اقبال
خوابِ نوشیں سے کر گیا بیدار	اس کی آہ سحر کا سحرِ حلال

گفت ماجو بہ مدعی رازے

پیشِ مردِ کمال شو پامال
 ہے یہ لائقِ کشتِ عِشرِ شرق آبِ زر سے لکھوں تے اقبال
 تے جاوید کو حنّہ دار کھے نعمتِ دو جہاں سے مالا مال
 تو تو اقبال تھنا زمانے میں یہ زمانے میں ہو بلند اقبال
 ہم بھی دُنیا سنوار لیں اپنی فضلِ ربّی گر ہو مثالِ حال
 باتوں باتوں میں کہہ گیا عاجز
 اپنے سوزِ دروں کا سارا حال

(۰) —————

روحِ عمل

(از اثر غامدہ جناب غلشنِ قلبی پیرِ اصحابی)

راہِ حق میں مر، اور قوم کا سامان ہو جا	اے مسلمان پیے اسلام تو قربان ہو جا
سیکھ، انیسیر سے تجدیدِ عمل، ذوقِ فلاح	اپنی ہستی کو مٹا قوم کا سامان ہو جا
جذبہٴ ذوقِ یقین، دروِ جگر سپید کر	پسکیرِ عزم و عمل طورِ بد اماں ہو جا
تیری ہر موجِ نفسِ شمعِ عمل ہو جائے	چاہتا ہے جو اماں خوگرِ طوفاں ہو جا
تو سپاہی ہے شجاعانہ ادا پیدا کر	کارواںِ آپ بن اور آپ ہی سامان ہو جا

تو عملدارِ حقیقت ہے حقیقت یہ ہے

قول و افعال میں اللہ کی برہاں ہو جا

شانِ اقبال

(از جناب عبدالرحمن صاحب طارقی بی لے)

ملت کے لئے باعثِ عزت ہے وہ مومن کے لئے روحِ شرافت ہے وہ
مومن ہی کا رہبر نہیں شعرِ اقبالؔ مہر دل کے لئے نورِ ہدایت ہے وہ

آزاد مئی انسان کی منہاج ہے وہ اور ہر سرِ خود دار پہ اک تاج ہے وہ
اقبالؔ کا ہر شعر ہے روحِ اقبالؔ بیدار مئی جذبات کی معراج ہے وہ

محکوم کو غیرت کا اثر دیتا ہے کنجشک کو شاہیں کا جگر دیتا ہے
اقبالؔ کا خامہ بھی ہے گنجِ دانش اس الفاظ میں حکمت کے گہر دیتا ہے

سوئی ہوئی ملت کو جگایا اُس نے اک حشرِ تہِ چرخ اٹھایا اُس نے
اقبالؔ کے پردے میں تھا عیسےؑ گویا مردوں کو بھی "قہر" کہہ کے جلدیا اُس نے

دو رباعیاں

(از جناب مولانا احمد وقار صاحب دانش)

(خاص پیغام حق کیلئے)

رنگین غزلیات سناؤں کب تک
زنجیروں کی تعداد ڈیڑھوں کب تک
سوزِ دل اقبال عطا کر یا رب
میں قوم کو ایسے پادشاهوں کب تک

پیغام سکون بن گیا نام اقبال
آنکھوں سے لگتے ہیں کلام اقبال
مل جاؤ گے ہمیں ملو ق غلامی سے نجات
اے کاش کہ پہنچے جو پیام اقبال

عرضداشت بحضرت مولانا ابوالکلام آزاد

خلیفہ پیغم حق (الجناب مولانا احمد وقار صاحب و انقی)

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مدظلہ کی شخصیت اس وقت ہندوستان بھر میں مرکز بحث و مباحثہ بن رہی ہے۔ جہاں ایک طرف ہمارے محترم دوست ابوسعید ہاشمی ایم۔ اے نے اپنے مضمون میں جو مولانا ابوالکلام آزاد (تنقید و تبصرو کی نگاہ میں) کے عنوان سے 'پیغام حق' میں چھپا تھا اور اب کتابی شکل میں شائع ہو گیا ہے ایک گروہ کے خیالات کی ترجمانی کی ہے اور مولانا آزاد کی عبقریت و شخصیت کا سکہ جمایا ہے وہاں دوسرے گروہ کی ترجمانی کا حق دو اچھے سلجھے ہوئے شاعروں نے اپنے زور بیان سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ جہاں ہم نے قوم کے ایک گروہ کا زاویہ نگاہ پیش کیا ہے وہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیں۔ بہر حال ہماری دلی تمنا ہے کہ حضرت مولانا مدظلہ اسلامیان ہند کی قیادت و رہنمائی اپنے ماتھے میں لے کر تاریخ کے اس نازک دور میں اسلام اور نام لیوان اسلام کی کشتی اس سمجھدار سے پارنگالے کی کوشش فرمائیں گے۔

(ایڈیٹر)

اے امام المند اے آزاد اے جاوید بیاں! اے ادیب الملک اے علامہ ہندوستان!
تو خطیب بے نظیر اور شکر کا ہے بادشاہ کس و ناکس! یا سکتا نہیں سجدے سے نگاہ

تیری باتیں روح افزا، تیرے مضمون پر اثر
 نقش ہے ہر ایک دل پر اب بھی تیرا اہلال
 اور میدان سیاست میں بھی تو ہے کامیاب
 باوجود اس علم و حکمت کے بشری تو ہے تو
 میں سمجھتا ہوں کہ تو ہندو کو سمجھا ہی نہیں
 یہ علمبردار قومیت ہے جن کے ساتھ تو
 کوئی کتنا ہے مسلمانوں کی کیا تہذیب ہے
 کوئی کتنا ہے وطن ہندوستان ان کا نہیں
 کوئی کتنا ہے کہ بیرون سے کچل ڈالیں گے ہم
 کیا یہ باتیں تیرے کانوں تک بھی آئی نہیں
 یہ تو ہو سکتا ہے شاید یہ تجاہل ہو ترا
 یہی ممکن ہے کہ تیری رائے قطعاً ٹھیک ہو
 پھر بھی اتنی عرض کرنے کی اجازت مجھے
 مان یا منت مان یہ تیرے نہیں ہوں گے کبھی
 غیر آخر غیر ہے اپنوں سے بڑھ سکتا نہیں
 تیری نظروں سے فیہر اقبال کا گور نہیں؟

سیکڑوں نظمیں ہوں قربان تیری ادنیٰ تشریح
 مل نہیں سکتی یقیناً آج بھی اُس کی شالی
 ہے مندر اور فکر میں بھی آپ اپنا جواب
 درگزر کر دینا گر ہو تلخ میری گفتگو!
 رنگ ان کے دل کا تو نے آہ دیکھا ہی نہیں
 کیا سنی ہے ان کی تنہائی کی تو نے گفتگو!
 ”ایک تہمد اور رُبدنے کے سوا ہے کوئی شے؟“
 جلد دکھلاؤں گے ان کو ہم عرب کی سرزمین
 کوئی کتنا ہے کڑی سے مسل ڈالیں گے ہم
 سستے سستے بچے بچے کو جواز مہ ہو گئیں
 باوجود اس کے سمجھتا ہو وہی اک راستا
 کم سمجھتا ہی نہیں ہرگز میں تیری رائے کو
 دوجہ بیت سے اپنی دیکھتا ہوں میں تجھے
 راہ پر ان کو نہیں لاسکتی تیری ہمراہی
 رنگ کوئی ہو سب کپڑے پر چڑھ سکتا نہیں
 اے مفکر تو ہی تبلا، حقیقت کیا نہیں؟

”فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں“

”موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں“

درس عبرت

(انجناب مہریش صاحب مہری سلم پوری، دامباری ضلع شمالی آرکٹ)

وہی آزاد جسے ہم نے بنایا تھا اام
فطرۃ غزنوی کے کرد چلا تھا گھر سے
منظر صبح بنارس تھا کچھ ایسا دلکش
قائد قوم بنایا تھا خدا نے جس کو
جن میں شرکت کے تصور بھی بیز تھا کل
فکر تعمیر میں گھلنا تھا جسے صورت شمع
کانگریس میں نہ دماغ اس کا ہے آزاد نہ دل
آج ہر لفظ ہے تاثیر سے خالی اس کا
جس کے اک حکم پہ مرتبے کو تیار تھی کل
اس تغیر پہ بہت غور کیا جب میں نے
قوم سے کٹ کے جو باز بچہ اغیار بنے

آج ہے غیر کے ہاتھوں میں محض آلہ کار
سو منا تھی نے مگر کہہ ہی دیا اس کو شکار
دیکھ کہ رگ ہی گیا دشتِ غرب کا سوار
حیف اس پر کہ بنا غیر کا خمیہ بہدار
آج ان کی صفِ اول میں ہے خود ان کا شمار
کارِ خرب میں کوشاں ہے وہی یل و نہا
صدر بھی ہے تو بحیثیتِ فرماں بہدار
قوم کے دل میں اتر جاتے تھے جس کے افکار
اب وہی قوم سے اُن نام سے اس کے بزار
مجھے یہ مہریش ہو افاش یہ رازِ آخر کار
اُس سے چسپن جاتا ہے پاداش میں عراز و فقا

کوئی تخصیص نہیں شخصیتوں کی اس میں

صدرِ ہند علماء ہو کہ ہو صدرِ احرار

رنگِ انبیا

ذوق و شوق

رازِ جنابِ انور صاحبِ کراچی (

سیلِ باکویرِ صحرے کے روک تندی موجِ بحرِ نور
منزلِ ذوق و شوق کی موت بھی اک رہ گئے
فیدِ مکانِ ولا مکی توڑ گیا مرا حیا
رازِ حیات پایا اپنی خودی میں ڈوب کر
دل کی متاع بے بہا، عشقِ کاسِ جذبہِ باند
میری یہ آہِ نیم شب، میرا یہ نالہِ سحر
عزمِ حسیں سے ہے فاش معنی لا الہ کا راز
اب بھی لبِ فرات سے آتی ہے، باگِ لاقدار
نکستہ اہلِ ہوش و کیفیتِ کھول کے کیا بیاں کرں
عقل کا مدعا خیر، عشق کی آرزو نظر
اتن کل بھڑک اٹھی شعلہِ نوا ہے عذرِ لیب
کس کے نفس کے سوز سے صحنِ گلین ہے پرشور
محرکہ وجود میں رازِ بختِ کلبے یہی
زندہ جاوداں ہے وہ جس کی نظر ہے خود فکر
اٹھنے کو ہے وہ انقلابِ سینہ کائنات سے
جس کے لئے میں مہر و ماہِ چشمِ بہاہِ سرسبز

یوں دلِ ناصبور ہے سینے میں پائمالِ غم

طاہر ک بہار ہو جیسے کوئی شکستہ پیر

~~~~~

لائحہ عمل

(جناب صوبیدار۔ ملنے نیز زعلی خاں اسد شاہ مجور اسی منفع ہو شیار پور)
 اٹھ لے تو جوان تجھ کو ہمت خداے جو اناں ملت کی بگڑی بناوے
 تو غازی ملت ہے اورں بقاوے مسلمان کو مر مر کے جینا سکھاوے
 بنی نوع انسان کو باہم ملاوے بشر کو بھی اک "خیر اقی" بناوے
 گرہ رشتہ خود گسل میں لگاوے جو ہیں غیر ان کو بھی اپنا بناوے

یہی لائحہ تیرے اعمال کا ہے

تقاضا یہی روح اقبال کا ہے

دل دادہ ادائے بتانِ فرنگ ہیں

(از جناب ابو نسیم عاجز عثمانی مالک نسیم بوٹ شاہپارنگی)

بس قوم کے اصول ہوں دنیا میں کمپیٹ
ممکن نہیں کہ دے سکے دشمن اسے ڈیفیٹ
اک وہ کہ ناپ تول لیا مائونٹ ایورسٹ
اک ہم کہ ہم کو باہم ترقی ہزار فیٹ
نا آشنائے لذت و دردِ وطن نہیں ہم
کتے نہیں سوانحِ اسلاف کہ ریپٹ
ولدادہ ادائے بتانِ فرنگ ہیں
کیلوں میں ٹیبلٹوں میں کرائیں ریزرو سیٹ
عاجز تمہاری شوخ کلامی کو دیکھ کر
ایسا نہ ہو کہ تم پہ لگائیں وہ چارٹ شیٹ

Defeat ۱. Complete ۱
Feet ۱ - Mount Everest ۱
Reserve seat ۱ - Repeat ۱
Charge sheet ۱

ساتی

(از بنیاد مولانا احمد رقی رحمہ اللہ، صاحبِ واثقی، مشہور چھاپائی)

دُنیا کو سکول آج نہیں ہے ساتی
انگارے بستے ہیں فلک سے یکسر
بازی گریِ عمدہ نوی پہرِ فسوس
مے نوشوں کی خواہش کا نہیں کچھ کولچا
میں بچانے میں ہر چیز میا ہے مگر
یہ سازِ طرب، بخیز و غزلِ خوانیِ سہم
تلوار کی حاجت ہے عنایت کرے
پیمانہ بکف کیوں نہ ہوں تلوارِ بدست
کیا ہو گیا احساس کو تیرے آخر
مشکل یہ بڑی ہے کہ زلزلے کو ابھی
مدت ہوئی اک سجدہ بھی ہم کر نہ سکے
کیا کیجئے دستور میں میخواروں کے
رقار بڑھا تیر خدای کی قسم
ایماں کہ تری ذات پہ کل تک تھا ہمیں
اب وہ بھی تو محتاجِ یقیں ہے ساتی

کہتے ہیں کہ ہے دینِ نیک گھر میں کمر
نستے ہیں کہ اندھیر نہیں ہے ساتی

علامہ محمد اقبال کی تصانیف

باتنگ درابہ ڈاکٹر محمد اقبال کے اردو کلام کا یہ مجموعہ نہایت آب و تاب کے ساتھ کئی بار شائع ہوا ہے۔ کتاب کے شروع میں ڈاکٹر صاحب کا نوٹ بھی لگا دیا گیا ہے۔ قیمت مجلد چار روپے آٹھ آنہ۔
بال جبریل۔ اردو کلام کا دوسرا مجموعہ جس میں زیادہ غزلیں اور نظمیں ہیں جو یورپ، ہسپانیہ اور دیگر

ممالک میں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتاب حیات نو کا پیغام ہے۔ قیمت مجلد چار روپے
ارغوان مجاہدہ۔ یہ کتاب علامہ اقبال کے آخری فارسی اور اردو کلام کا ایک بے نظیر مجموعہ ہے جو مرحوم
و متفقہ کی وفات سے چند روز پیشتر مرتب ہوا تھا۔ قیمت مجلد چار روپے آٹھ آنے
ضرب کلیم۔ یہ اردو کلام کا تیسرا مجموعہ ہے۔ جس میں علامہ مرحوم نے زمانہ حاضر کے الحاد و زندہ
کے خلاف نہایت موثر جہاد کیا ہے۔ قیمت مجلد تین روپے آٹھ آنے۔

شہنوی سرار خودی و رموز بخودی۔ علامہ مرحوم کا یہ سب سے پہلا فارسی شاہکار ہے جن کے ذریعہ علامہ نے مسلمانوں
کے ان عقائد کا سدہ کی اصلاح کی کوشش کی ہے جو مروجہ زمانہ اور تسلط مغیار کے باعث ان کے اندر رائج ہو گئے
تھے۔ قیمت مجلد چار روپے (للعلمہ)

فلسفہ عجم۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی ایک انگریزی کتاب ترجمہ ہے اس میں ایرانی تفکر کے منطقی تسلسل کا سراغ
لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے فلسفہ جدید کی زبان میں پیش کیا گیا ہے تصوف کے موضوع پر نہایت سائنسی و
طریقے سے بحث کی گئی ہے اسے ڈاکٹر صاحب موصوف کی ایک باندہ پابہ عائد کتاب سمجھا جاتا ہے قیمت تین روپے دو آنہ
پیام شرق۔ یہ فارسی زبان میں ایک بلند پایہ دیوان ہے جو جوہن شاعر گوئے کے جواب میں تحریر کیا گیا ہے دیاچہ میں

سابق شاہ افغانستان غازی امام اللہ خان کو خطاب کیا ہے قیمت مجلد چار روپے آٹھ آنے۔

زبور مجسم، یہ بھی فارسی زبان میں آپ کی باندہ پائیموں اور گیتوں کا مجموعہ ہے قیمت مجلد چار روپے۔
چھ لیکچر یہ وہ لیکچر ہیں جو علامہ نے مدراس اور علی گڑھ میں دیے تھے اس میں اسلام کے جدید تعمیری پروگرام کا ایک خاکہ
کھینچا گیا ہے کتاب انگریزی میں ہے ابھی تک اردو میں ان تمام لیکچروں کا ترجمہ نہیں ہوا۔ صرف دو لیکچروں کا اردو ترجمہ سابر
پیغام میں طبع ہوا ہے۔ یہ رسائل و قریب حق طغر منزل تاج پورہ لاہور سے مل سکتے ہیں۔ انگریزی و ان حضرات کے
لئے اس کتاب کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ قیمت سات روپے آٹھ آنے۔

ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر۔ علامہ کا یہ قابل تہنمون انگریزی میں شائع ہوا تھا مولانا طغر علی خاں، مغلہ نے اسکو
اردو کا جامہ پہنا کر شائع کیا تھا اب ہم نے اسے مغلٹ کی شکل میں نہایت دیدہ زیب کے طبع کیا ہے قیمت
ملنے کا پتہ: اقبال اکیڈمی۔ طغر منزل۔ تاج پورہ لاہور

ہماری تازہ مطبوعات

عہد نبوی کے میدان جنگ : ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی پر وفیسر نئی دہلی یونیورسٹی حیدرآباد
دکن نے حضور علیہ الصلوٰۃ کے زمانے کی جنگوں کا نقشہ اس خوبی سے کھینچا ہے کہ عہد رسالت کا منظر انکھوں کے سامنے
آنے لگتا ہے۔ عہد حاضر میں مسلمانوں کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں موجودہ کتاب ان میں بہترین ہے اگر کوئی فنڈ
ایسا ہوتا جس میں سے اسلامی تاریخ پر لکھی جانے والی کتابوں پر انعام دیے جاتے تو مجھے یقین کامل ہے کہ اس کتاب
پر ڈاکٹر صاحب موصوف کو اول درجہ کا انعام دیا جاتا قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

بکھرے موتی بیفٹینینٹ کرنل میاں عطاء الرحمن صاحب جو ریاست رامپور میں ہذا سنیس کے پرائیویٹ سکریٹری ہیں
بڑے خوش ذوق اور بلند پایہ واقع ہوئے ہیں آپ کے اہل مضامین اکثر رسالہ سلاویوں لاہور میں شائع ہوا کرتے ہیں یہ کتاب
میاں صاحب کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے جو نہایت قابل قدر ہے زبان پاکیزہ و شستہ اور خیال بت بند تھکا ماندہ
انسان تنہائی کے وقت میں اس کتاب کو لے کر بیٹھ جائے تو شگفتگی و تروتازگی بدن میں آجائے اگر آپ کو ادب لطیف کا
چمک ہے تو بکھرے موتی پڑھئے قیمت مجلہ بارچہ سنہری ڈاٹی والی للہ مر مجلہ کاغذ مع گرد پوش ہے

سیدہ فاطمہ بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی والدہ حق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت اور خاندانی حالات کا
مرتبہ۔ طریقہ کے مسلمان کے لئے چرچنے کے قابل کتاب ہے قیمت مجلہ مع خوبصورت گرد پوش ۱۲
القائمہ امام اور وحی مولانا سید ذوقی شاہ صاحب کے قابل قدر مضامین جن میں اسلامی تصوف پر پریر حاصل بحث کی
گئی ہے بڑی معیار اور ایمان افروز کتاب ہے قیمت صرف ایک روپیہ۔

شبلی نعمانی (انگریزی) ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ڈی لٹ پرنسپل ریجنل پبلیکیشن نے علامہ شبلی کے کام اور ان کی ذات
سے متعلق ایک مختصر مگر جامع مضمون لکھا تھا جسے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے قیمت آٹھ آنے۔

المصابیح (انگریزی) عربی زبان میں حدیث شریف کی ایک مقبول کتاب مشکوٰۃ المصابیح ہے جو بہت منجم ہے یہ

کتاب دراصل صحاح ستہ اور حدیث کی دیگر حلیہ کتابوں کا ایک فاضلانہ ملخص ہے انگریزی میں اس کتاب کا ترجمہ کمپنی میٹھو (Methuon) نے کیا تھا جواب ناپید ہے میٹر ایف۔ کے بنان ورنلی نے اس ترجمہ کو نظر ثانی اور ضروری حاشی

کے اضافہ کے ساتھ شائع کر دیا ہے پہلے جو کوئی قیمت ہے رکھی گئی ہے وہ سلمان نوجوان جو عربی میں براہ راست حدیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے ان کیلئے یہ کتاب ایک اور چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اس کے مطالعہ سے ایمان میں یقینی محسوس ہونے لگتی اور کفر کے ساتھ نفرت کے جذبہ پیدا ہوتے ہیں حضرت کی شخصیت کا اثر دل و دماغ پر چھینے لگتا ہے اور کفر و ظلمت بول چھٹنے لگتے ہیں انگریزی جاننے والے حضرات اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ قیمت ۳۲

کتاب سماوی ہر ایک نظر، تواریخ و محفل کی ایک مکمل داستان آج تک اردو زبان میں نہیں لکھی گئی یہ کتاب اتنی فاضلانہ اور عالمانہ انداز میں لکھی گئی ہے کہ اردو زبان اس پر ناز کرے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس دقیق اور خشک مضمون کو اتنا آسان اور دلچسپ بنا دیا ہے کہ انسان کو حیرت ہونے لگتی ہے اس کتاب کا کلام کی بہت سی چیزیں ہیں ہر لائبریری اور ہر مدرسے میں اس کتاب کا ہونا ضروری قیمت ۲ مولانا ابوالکلام آزاد (تفصیل و تبصرہ کی نگاہ میں) جناب ابوسعید بڑھی صاحب ایم۔ اے نے پیغام حق میں مندرجہ بالا عنوان سے جو مضمون لکھا تھا اسے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ آزاد یقیناً ایک بہت بڑا آدمی ہے اور دنیا کے کسی بڑے آدمی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت پر جتنا ناز ہو کہ ہے شائقین حضرات جلد طلب کریں۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے (عبر)

دربار رسول کے فیصلے جنوریۃ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے زمانہ مبارک میں لوگوں کے مقدرات و خصوصیات کے جو جھگڑے طے فرمائے تھے یہ کتاب ان کا ریکارڈ پیش کرتی ہے۔ قیمت ۳۰۔

Future of Islam in India. by J. K. Khan Durrani

ہندوستان میں اسلام کے مستقبل پر میٹر ایف۔ کے بنان ورنلی نے سب سے آخری تصنیف ہے ورنلی صاحب کے سیاسی اور اسلامی خیالات کی پیشگی سے ذی علم حضرات بخوبی واقف ہیں۔ یہ کتاب مسلمان ہند کی بنیادی مشکلات پر بحث کرتی ہے اور مسلمانوں کو اپنے مسائل ایک نئے طریق سے حل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ قیمت تین روپے بارہ آنے۔ (کتابوں کی مکمل فہرست طلب فرمائیں)

پتہ: سینجر اقبال اکیڈمی - ظفر منزل - تاج پورہ - لاہور

